

# વીતરાગ વિજ્ઞાન



## પ્રમુખશ્રીનું નિવેદન

મને અત્યંત આનંદ થાય છે કે પૂજ્ય ગુરુદેવ સંતપુરુષ શ્રી કાનજીસ્વામીએ પંડિતવર્ય શ્રી દૌલતરામજીરચિત છહુઢાળા પર આપેલાં પ્રવચનોમાંથી ચોથી ઢાળનાં પ્રવચનો આને આ પુસ્તકરૂપે પ્રસિદ્ધ થાય છે.

આ છહુઢાળાએ, પૂજ્ય શ્રી કાનજીસ્વામીના સંસર્ગમાં આવ્યા પહેલાં મારા જીવન પર સારી અસર કરી છે, અને તે એટલે સુધી કે વધુવાર અધ્યયનને કારણે તે આખી કંઠસ્થ થઈ

ગઈ છે; હજી પણ દરરોજ જાગે હાજનો મુખપાઠ કરવામાં વધુ ને વધુ બાવો જીલતા લય છે.

સં. ૨૦૧૫ માં, ત્યારે પૂ. શ્રી કાનહુસ્વામી પ્રીતુવાર મુંબઈ આવ્યા ત્યારે તેમના પરિવ્રજમાં વધુ આવવાનું થયું, અને તેઓશ્રી અમારા નિમંત્રણથી અમારા ઘરે પધાર્યા. તે પ્રસંગે જૈનધર્મના સિદ્ધાન્તોની જે છાપ ગારા ઉપર પડી હતી તે એક પત્ર દ્વારા વાંચીને મેં શુરહેવ સમક્ષ વ્યક્ત કરી;—જેમાં મુખ્યત્વે છદાજ્ઞાનો ઉલ્લેખ હતો. ત્યારપછી પણ અવારનવાર શુરહેવ સાથે પ્રસંગ પડતાં (ખાસ કરીને સોનગઢમાં વાંદુલી સવારે તેઓશ્રી સાથે કરવા જતાં, ) જે જે વિષયોની તત્ત્વ-ગચ્છા થતી તે ગચ્છાને લગતા પદો છદાજ્ઞામાંથી હું બોલતા ...ને શુરહેવ તે સાંભળીને પ્રસન્ન થતા, પ્રવચનોમાં પણ વારંવાર તેના ઉલ્લેખ કરતા. ત્યારપછી પ્રવચનમાં છદાજ્ઞા વાંચવા માટે પૂ. શુરહેવને વિનંતિ કરતાં તેઓશ્રીએ ભવ્યહૃદયે પર કૃપા કરીને છદાજ્ઞા પર દોઢ ગાસ સુધી પ્રવચનો કર્યાં. તે પ્રવચનોમાંથી આજે આ વેણું પુસ્તક ભવ્યહૃદયના લાભાર્થે ભરાય પડે છે. આમાં સમ્યક્જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમવર્ધન તેની આગમનાનો સુંદર ઉપદેશ આપ્યો છે. તથા આવકનો મનોહર વર્ણન કર્યો છે.



णमो अ रि हं ता णं ।

णमो... सि द्धा णं ।

णमो आ इ रि या णं ।

णमो उ व ज्झा या णं ।

णमो लो ए स व्व सा हू णं ।

मंगलमय मंगलकरण  
वीतराग-विज्ञान,  
नभुं तेह नेथी थया  
अरिहंतादि महान.



# 卐 વીતરાગ-વિજ્ઞાન-પ્રવચન 卐

[ છલદાળા ચોથીદાળ ]

સમ્યગ્જ્ઞાનનો મહિમા અને તેની

બ્યારાધનાનો ઉપદેશ

મંગલાચરણમાં વ્રજ જગતમાં ગ્રેષ્ઠ જોવા વીતરાગ-  
વિજ્ઞાનને નમસ્કાર કરીને, બ્યા હલદાળાની પાંદેલી દાળમાં  
ચારગતિમાં હવે દેવાદેવા દુઃખો વ્યજ્ઞાનથી સહન કર્યાં તે  
બનાવ્યું; તે દુઃખના કારણરૂપ ચિંત્યાવાદિનું સ્વરૂપ બતાવીને  
તેને ઘોડવાનો અને દહનના પથમાં લાગવાનો ઉપદેશ બીજી  
દાળમાં આપ્યો; ત્યારપછી ત્રીજી દાળમાં સમ્યક્ત્વનું સ્વરૂપ  
બતાવીને, તેના ધર્મ અને અદિકા સમજાવીને ચોથી દેવી બ્યારાધના  
કરવાનું હું, હવે બ્યા ચોથી દાળમાં સમ્યક્ચરિત-સાદિત  
સમ્યગ્જ્ઞાનનું સ્વરૂપ બતાવીને તેની બ્યારાધના કરવાનું  
કરું છું.—

( વાંચાન )

નમસ્કાર કરતા પાતિં હુજિ સેવો સમસ્તજાત :

સ્વ-સર્વ જર્મ સહ સર્મસ્તુ જો પ્રગટાવન નાન । ૧ ॥

ત્રીજી ઢાળમાં કહ્યું તે પ્રમાણે અત્યંત મહિમાપૂર્વક સમ્યગ્દર્શનને શીઘ્ર ધારણ કરીને. હે ભવ્યજીવો ! સમ્યગ્જ્ઞાનને થણ તમે સેવો, તેની આરાધના કરો. કેવું છે સમ્યગ્જ્ઞાન ? —કે જે અનંત ધર્મવાળા સ્વ અને પર પદાર્થોને પ્રકાશના માટે સૂર્યસમાન છે. સમ્યગ્જ્ઞાનસૂર્યવડે સ્વ-પર બધા પદાર્થોનું જ્ઞાતું સ્વરૂપ જણાય છે. સમ્યક્ત્વની સાથે આવા સમ્યગ્જ્ઞાનને થણ હે ભવ્ય જીવો ! તમે આરાધો.

સમ્યગ્દર્શનની સાથે જ સમ્યગ્જ્ઞાન થાય છે, તેમને સમયભેદ નથી; છતાં સમ્યગ્જ્ઞાનની વિશેષ આરાધના બતાવવા માટે જ્ઞાનની જુદી વાત લીધી છે. સમ્યગ્દર્શન થતાં તરત જ કેવળજ્ઞાન થઈ જતું નથી માટે જ્ઞાનની જુદી આરાધના બતાવી છે. ક્ષાયિકસમ્યગ્દર્શન થતાં દર્શનની આરાધના પૂરી થઈ પણ હજી જ્ઞાનની આરાધના પૂરી નથી થઈ, તેથી તેને પણ જુદું આરાધવાનું કહ્યું. ચોથા-પાંચમા-છઠ્ઠા કે સાતમા ગુણસ્થાને ક્ષાયિકસમ્યગ્દર્શન થયા પછી તેમાં શુદ્ધતા વધવાપણું નથી, પણ સમ્યગ્જ્ઞાન તો ગુણસ્થાન-અનુસાર વધતું જાય છે, ગુણસ્થાનઅનુસાર સ્વતત્ત્વને પકડવાની જ્ઞાનની શક્તિ વધતી જાય છે તેથી સમ્યગ્દર્શન પછી સમ્યગ્જ્ઞાન-આરાધના બતાવી છે. કાંઈ એકેક ગુણના લક્ષે જુદી-જુદી આરાધના નથી થતી, પણ આત્મસ્વભાવની સન્મુખ થઈને તેની આરાધના કરતાં તેમાં સર્વે ગુણની આરાધના આવી જાય છે. ગુણભેદ હોવાથી શુદ્ધિના પ્રકારોમાં

વિશેષતા પછે છે તેથી દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર્યનું જુદુંજુદું વર્ણન કર્યું છે. કુંદકુંદસ્વામીનાં શિષ્ય શ્રી ઉમાસ્વામીએ તત્ત્વાર્થ-સૂત્રમાં પણ સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર્યનું મોક્ષમાર્ગ બતાવીને તે ત્રણેનું જુદુંજુદું વર્ણન કર્યું છે.

સમ્યક્જ્ઞાન તે સૂર્ય છે. બ્યાત્માના સમ્યક્દર્શનપૂર્વકનું જ્ઞાન તે સ્વ-પરપ્રકાશક સૂર્ય છે. સમ્યક્દર્શન વગર નો અપ્રકાશ છે. સમ્યક્દર્શન વગરના જ્ઞાનને જ્ઞાન કહેતા નથી કેમકે તે સ્વ-પરના શાખા સ્વરૂપને પ્રકાશનું નથી ને મોક્ષને આપતું નથી. સ્વ-પર સમસ્ત પદાર્થોના સ્વરૂપને પ્રકાશવા માટે જોડેલે કે બાજુવા માટે સમ્યક્જ્ઞાન સૂર્યસમાન છે. સ્વ ને પર, ચેતન ને જડ બધા પદાર્થો યોતયોતાના બ્યનેઃ કર્મો સહિત છે. જોડેલા બિન્દુ બગવાનમાં છે તેટલા કર્મો તેમ બ્યાત્મામાં છે. તેને સમ્યક્જ્ઞાન બાળું છે. મુખને માટે તે બવ્ય જીવો ! તમે બધા સમ્યક્જ્ઞાનને મેલો.

સમ્યક્દર્શનમાં અભેદ બ્યાત્મા છે; જ્ઞાન નો અનંતગુણને બાળું છે; સ્વ-પર, બિન્દુ-અભેદ, સુહૃતા-અસુહૃતા બંધને બાળવાની સમ્યક્જ્ઞાનની તારાત છે. હું બ્યાત્મા છું. મારામાં જ્ઞાન-જ્ઞાનક છે. મારી પશિષ્ટિમાં અમુક સુહૃતા રહ્યા છે. અમુક અમારો બધી છે.—મેં બધા પ્રાણ સમ્યક્જ્ઞાનમાં લગાવ્યા છે. અવગરને પણ સમ્યક્જ્ઞાન ન વળું છે. સમ્યક્દર્શનમાં તર બેદ નથી. મેમાં નો અભેદકર કોઈ અભેદ બ્યાત્માનો ન રહેતોય છે. ને અભેદમાં સમ્યક્જ્ઞાનનો પોતા

ભેદ પણ તે પાડતું નથી. આવા સમ્યગ્દર્શન સાથેનું સમ્યગ્જ્ઞાન સ્વ-પરને યથાર્થ જાણે છે, ને વીતરાગતાને સાધે છે. તેથી આણું વીતરાગવિજ્ઞાન સેવવા યોગ્ય છે.

સર્વજ્ઞપરમાત્માએ આત્મામાં અનંતગુણો જોયા છે. જેની ગણતરીનું કોઈ માપ નથી એવા અનંત ગુણો એકેક આત્મામાં છે; તેનું પ્રકાશક સમ્યગ્દર્શનસદ્વિતનું સમ્યગ્જ્ઞાન છે. સમ્યગ્જ્ઞાનની અનુભૂતિમાં અનંતેઅનંત ગુણોનો સ્વાદ એકરસપણે સમાઈ ગયો છે. આવા અનંતગુણને યથાર્થપણે સર્વજ્ઞદેવના શાસન સિવાય બીજું કોઈ કહી શકે નહિ, જાણી શકે નહિ. અને અનંતગુણના સ્વીકાર વગર સાચો આત્મા પ્રતીતમાં આવે નહિ. અનંત ગુણ-પર્યાયથી એકરૂપ આત્મામાં ભેદ વગરની નિર્વિકલ્પ પ્રતીતિ તે સમ્યગ્દર્શન છે.

દુનિયામાં વીતરાગ સર્વજ્ઞ જિનદેવ સિવાય બીજા કોઈના માર્ગમાં સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્જ્ઞાન કે સમ્યક્ચારિત્ર હોતાં નથી, એટલે કે મોક્ષમાર્ગ હોતો નથી. સ્વ-પર પદાર્થને તેના અનેક ધર્મ સહિત ઓળખાવનારું સમ્યગ્જ્ઞાન છે. પદાર્થમાં અનેક અનંત ધર્મો છે તેથી તે અનેકાન્તસ્વરૂપ છે, અને તેને જાણનારું સમ્યગ્જ્ઞાન તે પણ અનેકાન્તની મૂર્તિ છે—કેમકે જ્ઞાન સાથે અભેદપણે શાંતિ-શ્રદ્ધા વગેરે અનંત ધર્મો રહેલાં છે.—આવી અનેકાંતમય મૂર્તિ સદાય પ્રકાશરૂપ રહેા—એમ સમયસારના મંગલાચરણમાં બીજા કળશમાં કહ્યું છે.

અનંત ગુણ-પર્યાયો તે જ પદાર્થના ધર્મો છે. દરેક

# લીલરાગ-વિજ્ઞાન ભાગ-૪ ]

પદાર્થમાં પાતપાતાના અનંત ધર્મો છે આ ઇત્યન્યપદાર્થ  
પદ પાતાના અનંત ગુણ-પર્યાયો સહિત છે, તેનામાં દેવજ-  
જ્ઞાન અને શિદ્ધપદનું સામર્થ્ય છે. જરૂમાં જરૂના ગુણ-પર્યાય  
છે, ઇત્યનમાં ઇત્યનના ગુણ-પર્યાય છે. આવા રૂપ-પદ તરફને  
ભિન્ન-ભિન્ન જાણવાની આત્માના જ્ઞાનની તાકાત છે એવું  
જ્ઞાન તે આશ્ચર્ય કારણ છે તેથી તે સ્વયંવાચી છે. જોગો,  
શુભરાગને કે પુણ્યને સ્વયંવાચી ન હતું. પણ રાગદી પાર  
એવું લીલરાગીવિજ્ઞાન સ્વયંવાચી છે-એમ હતું.

જ્ઞાન કહેતાં આશ્ચર્યના શબ્દોની પાત નથી. પણ  
આત્માનો જ્ઞાનસ્વભાવ છે તેની સમુખ પદને તે જ્ઞાન  
અગ્રદ્યુતે સ્વયંજ્ઞાન છે. તે રૂપ-પદને જાણતાં છે. સમ્યક્જ્ઞાન  
તેને કહેવાય છે રૂપ-પદને તેના ધર્મોસહિત જાણે. અસ્તિત્વ  
આદિ તથા ઇત્યનના આદિ ગુણોસહિત આત્મવસ્તુ છે. પરમાણુ  
વર્ણીત સહિત છે; કોઈ પદાર્થ અને તેના ધર્મો પાતાદી જ  
છે. જીવદી નથી. એક વસ્તુના ધર્મો બીજી વસ્તુમાં જતા  
નથી. કે બીજી વસ્તુને લીધે તે ધર્મો હોતાં નથી. અતો,  
આવા અપેક્ષાનમય વસ્તુસ્વભાવને સ્વર્ગના લેખ જ્ઞાન પ્રમાણ  
છે. સમ્યક્જ્ઞાનપૂર્વક આવા સમ્યક્જ્ઞાનને તે એવું જાણે  
સવસ્તુ અપેક્ષારૂપે જોવાનને જાણતાં-જાણતાં દેવજજ્ઞાન  
આપે જોઈથી સમ્યક્જ્ઞાનને જોવું. —



ભાવયેત ભેદવિજ્ઞાનં ઈદં અછિન્નધારયા ।  
તાવત્ યાવત્ પરાત્ અ્યુત્વા જ્ઞાનં જ્ઞાને પ્રતિષ્ઠતે ॥

—જ્ઞાન પરથી ખસીને જ્ઞાનમાં જ ઠરી જાય ત્યાંમુધી  
'અછિન્નધારાએ આ ભેદજ્ઞાનને ભાવયું'. —આ રીતે સમ્ય-  
જ્ઞાનની આરાધનાનો ઉપદેશ છે. ॥૧॥



સમ્યજ્ઞાન વગર કદી સાચું ચારિત્ર હોતું  
નથી. સમ્યજ્ઞાન પૂર્વક જ સાચું ચારિત્ર  
હોય છે. તેથી સમ્યજ્ઞાન પછી સમ્યક્-  
ચારિત્રનું વર્ણન કરશે.



## સમ્યગ્જ્ઞાનની આરાધનાનો ઉપદેશ

★

(ગાથા-૨)

સમ્યક્ સાથે જ્ઞાન તોય પૈ ભિન્ન અર્થો ।  
લક્ષણ થદ્વા જાન હુદ્ધમેં ભેદ અર્થો ।  
સમ્યક્ કારણ જાન જ્ઞાન કારજ હૈ સોઈ ।  
યુગપત્ત હોને હ પ્રકાશ દીપકતેં હોઈ ॥ ૨ ॥

સમ્યગ્જ્ઞાનની સાથે જ સમ્યગ્જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે, એટલાથી જ બને પ્રગટે છે. તેમાં સમ્યક્ભેદ નથી, તોપણ તે બંનેની ભિન્ન-ભિન્ન આરાધના ફરેવામાં આવી છે. કેમકે લક્ષણભેદ બંનેમાં બેદ છે, તેમાં કંઈ બાધ નથી. સમ્યગ્જ્ઞાનનું લક્ષણ તો શુદ્ધાત્માની શુદ્ધ છે. બંને સમ્યગ્જ્ઞાનનું લક્ષણ સ્વ-પદને પ્રકાશવાદ્ય જ્ઞાન છે. તેમાં સમ્યક્શુદ્ધા તે પ્રકાશ છે અને સમ્યગ્જ્ઞાન તે માર્ગ છે; બંને સાથે હોવા છતાં રીપા બંને પ્રકાશની શુદ્ધ દેશતામાં પ્રકાશ-માર્ગનું ફરેવામાં આવે છે. સમ્યક્શુદ્ધા અને જ્ઞાન બંને આરાધના એટલાથી જ કાર દાખ છે પણ પૂર્ણતા એક સાથે થતી નથી. દાશિક સમ્યક્ત્વ થતાં શુદ્ધ-આરાધના તો પૂરી થઈ ગઈ, પણ જ્ઞાનની આરાધના તો કેવળજ્ઞાન થાય ત્યારે પૂરી થાય છે; શરૂ જ્ઞાનની આરાધના પૂરી થતાંથી છે. સમ્યગ્જ્ઞાનનું એક

સમ્યગ્જ્ઞાનનો પણ ઘણો મહિમા છે, તે આ ચોથી ઢાળમાં જણાવશે.

સમ્યગ્દર્શનપૂર્વક સમ્યગ્જ્ઞાનને દેહ કરવું. સમ્યગ્દર્શનની સાથે જ સમ્યગ્જ્ઞાન તો થઈ ગયું પણ ભિન્ન આત્માની ભાવના વડે તે જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવી. જેમ સૂર્ય પાતાને તેમજ પરને પ્રકાશે છે, તેમ સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપી ચૈતન્યસૂર્ય પાતાના આત્મસ્વરૂપને તેમજ પરને પ્રકાશે એવો તેનો સ્વભાવ છે. રાગમાં કાંઈ સ્વને કે પરને જાણવાની શક્તિ નથી. ‘હું’ રાગ છું’ એમ કાંઈ રાગને ખબર નથી પણ રાગથી જુદું એવું જ્ઞાન જ જાણે છે કે ‘આ રાગ છે અને હું જ્ઞાન છું.’ આ રીતે રાગનો અને જ્ઞાનનો સ્વભાવ જુદો છે. અરેખર રાગમાં તો ચેતનપણું જ નથી; જ્ઞાનના અધિભૂત સામર્થ્ય પાસે રાગ તો કાંઈ છે જ નહીં. નિજભાવમાં અલેદ થઈને, અને પરભાવથી શિન્ન રહીને જ્ઞાન સ્વ-પરને સ્વભાવ-વિભાવને બધાયને જેમ છે તેમ જાણે છે. રાગ પણ જ્ઞાનથી પર તત્ત્વ છે, રાગ તે કાંઈ સ્વતત્ત્વ નથી. આવું ભેદજ્ઞાન કરવાની તાકાત જ્ઞાનમાં જ છે. તે જ્ઞાન વીતરાગ-વિજ્ઞાન છે, તે જગતમાં સારરૂપ છે, મંગળરૂપ છે અને મોક્ષરૂપ કારણ છે.

સુમુક્ષુજીવે પ્રથમ તો સાચા તત્ત્વજ્ઞાન વડે સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ કરવું જોઈએ. જ્ઞાન કે ચારિત્ર સમ્યગ્દર્શન વગર સાચાં હોતાં નથી. મિથ્યાત્વસહિત જે કાંઈ જાણપણું હોય કે શુભ-આચરણ હોય તે બધું મિથ્યા જ છે, તેનાથી છવને અંશ-

માત્ર મુખ મળતું નથી. મોક્ષતું પ્રથમ પગલું સમ્યગ્દર્શન છે, તેને લે ભવ્ય જીવો ! તમે શીઘ્ર ધારણ કરો.—એ વાત ત્રીજી દાળમાં કરી; હવે સમ્યગ્દર્શન સાથે સમ્યગ્જ્ઞાનની આરાધનાનો ઉપદેશ આ ચોથી દાળમાં છે.

❧ આત્મા છે એમ તો કહે પણ ઈશ્વરે તેને બનાવ્યો છે એમ માને, અથવા પૃથ્વી વગેરે પદ્મભૂતના સંયોગથી આત્મા બન્યો છે એમ માને, અથવા સર્વવ્યાપક બ્રહ્મા માને, જુદું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ન માને, તો તેને સ્વરૂપ-વિપરીતતા છે, એટલે સાચું જ્ઞાન નથી.

❧ ગુણ અને ગુણીના સર્વથા ભેદ માને, કે સર્વથા અભેદ માને તો તેને ભેદાભેદવિપરીતતા છે. અથવા બીજા બ્રહ્મા સાથે આ આત્માને અભેદ માનવો, કે જ્ઞાનને આત્માથી જુદું માનવું તે પણ વિપરીતતા છે, તેને વસ્તુનું સાચું જ્ઞાન નથી.

આ પ્રમાણે અજ્ઞાની જે કાંઈ જાણે છે તેમાં તેને કોઈ ને કોઈ પ્રકારે વિપરીતતા હોવાથી તેનું બધું જ જાણપણું મિથ્યાજ્ઞાન જ છે, મોક્ષને સાધવા માટે તે કાર્યકારી થતું નથી.

જ્ઞાનમાં મિથ્યાશ્રદ્ધાને કારણે જ મિથ્યાપણું છે કે જ્ઞાનમાં પોતામાં કાંઈ દોષ છે? એવા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં પં. ટાડરમલ્લ કહે છે કે, અજ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં પણ ભૂલ છે; કેમકે જ્ઞાનમાં જાણપણું હોવા છતાં તે જ્ઞાન પોતાના સ્વપ્રયોજનને સાધતું નથી, સ્વજ્ઞેયને જાણવા તરફ વળતું નથી—એ તેના દોષ છે. અજ્ઞાની અપ્રયોજનભૂત પદાર્થોને જાણવામાં તો જ્ઞાનને પ્રવર્તાવે છે પણ જેનાથી પોતાનું પ્રયોજન સિદ્ધ થાય છે એવા આત્માનું જ્ઞાન તથા સ્વ-પરતું ભેદજ્ઞાન તો તે કરતો નથી, માટે તેને જ્ઞાનમાં પણ ભૂલ છે. મોક્ષના હેતુભૂત સ્વ-



છે, તેમાં શુદ્ધતા છે—નિર્મળતા છે તેથી તેને ગુણ કહ્યો. તેમાં અભેદ આત્માની નિર્વિકલ્પ પ્રતીત છે, તે મોક્ષપુરીમાં પ્રવેશવાનો દરવાજો છે.

સમ્યગ્જ્ઞાન તે જ્ઞાનગુણની પર્યાય છે. ચોથાગુણસ્થાને આત્માનું અનુભવજ્ઞાન થયું ત્યારથી સમ્યગ્જ્ઞાન શરૂ થયું; પણ તે એકસાથે પૂરું ન થાય; દેવળજ્ઞાન થાય ત્યારે પૂરું થાય. સમ્યગ્જ્ઞાન સ્વ-પરને, ભેદ-અભેદને, શુદ્ધ-અશુદ્ધને, બધાયને જેમ છે તેમ જાણીને પોતાના આત્માને પરલાવોથી સિત્ત સાધે છે.

હું શુદ્ધ પરિપૂર્ણ અભેદ એક ભૂતાર્થ આનંદમય ચૈતન્ય-તત્ત્વ છું-એવા સ્વસંવેદનપૂર્વક સમ્યગ્દષ્ટિજીવ આત્માની માન્યતા કરે છે. સમ્યગ્દર્શનમાં પોતાના આવા આત્માનો સ્વીકાર છે. સમ્યગ્દર્શન-પર્યાયમાં સ્વસન્મુખતા છે, સમ્યગ્દર્શનમાં પરસન્મુખતા નથી. શું પર શામે જોયે સમ્યગ્દર્શન થાય છે? -ના; કોઈ પરની સન્મુખતાથી (-દેવ-ગુરુની સન્મુખતાથી પણ) સમ્યગ્દર્શન થતું નથી. પોતાના ભૂતાર્થ આત્માની સન્મુખતાથી જ સમ્યગ્દર્શન થાય છે. સમ્યગ્દર્શન-પર્યાય શ્રદ્ધાગુણની છે ને શ્રદ્ધાગુણ આત્માનો છે, તો આત્માની સન્મુખ થયા વગર સમ્યગ્દર્શનપર્યાય ક્યાંથી થશે? શ્રદ્ધાગુણ ને તેની સમ્યગ્દર્શનપર્યાય તે તો આત્માનું નિજ-સ્વરૂપ છે, તે નિજસ્વરૂપનો સન્મુખ થતાં તે પોતે શ્રદ્ધાગુણની નિર્મળ પર્યાયરૂપે પરિણમે છે. આ જીવનો શ્રદ્ધાગુણ કોઈ





તને તારું સ્વધર ખતાવે છે, તેને જોતાં જ આનંદસહિત સમ્યગ્દર્શન ને સમ્યગ્જ્ઞાન થાય છે, ને અંતરમાં મોક્ષતા ફરવાગત ખુલી જાય છે. સમ્યગ્દર્શન તો ધર્મનો મૂળ એકડો છે, તેને ભૂલીને જીવ જે કાંઈ કરે તેનાથી જન્મ-મરણના આરા નહિ આવે. માટે, જે અનંતકાળમાં પૂર્વે નથી કરેલ અને જે પ્રગટ કરતાં જ જન્મ-મરણનો અંત આવીને મોક્ષ તરફનું પરિણમન શરૂ થઈ જાય છે-એવું સમ્યગ્દર્શન શીઘ્ર આરાધના યોગ્ય છે; તે સમ્યગ્દર્શન સહિત સમ્યગ્જ્ઞાનની વિશેષ આરાધનાનું આ વર્ણન ચાલે છે.

સમવસરણની વચ્ચે ગણધરો અને સો ઇંદ્રોની ઉપસ્થિતિમાં સર્વજ્ઞ-વીતરાગી હાગવાનની દિવ્યવાણી છૂટી હતી, ગણધર હાગવંતો તે ઝીલતા હતા; તે ઝીલીને ગણધરોએ તેમજ કુંદકુંદાચાર્ય વગેરે વીતરાગી સંતોએ જે સમયસારો પરમાગમો રચ્યા, તેની જ પરંપરા જૈનમાર્ગમાં ચાલી રહી છે; તેને અનુસરીને જ પં. દોલતરામજીએ આ છહહાજારન રચના કરી છે. તેમાં કહે છે કે હે જીવ! તારા સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-આનંદ વગેરેની ખાણ જડમાં નથી, રાગમાં નથી, વિકલ્પમાં નથી, તારા આત્માનો અદ્વાગુણ જ તારા સમ્યગ્દર્શનની ખાણ છે, તારો જ્ઞાનગુણ જ તારા જ્ઞાનની ખાણ છે, તારો આનંદગુણ જ મહા આનંદની ખાણ છે; અનંત ગુણની ખાણ તારા આત્મામાં છે. આવા આત્માની સન્મુથતાં આત્માના અદ્વા વગેરે અનંતગુણોનું સમ્યક્ પરિણમ

ધર્મ' ને જ સ્વયંદર્શન-જ્ઞાન વગરે છે. જ્યાં જે વસ્તુની આજુ બરી હોય તેમાંથી ને નીકળે; દુવામાં પાણી હોય તે બહાર આવે; તેમ સ્વયંદર્શનની આજુ દુવાં છે? સ્વયંદર્શનની આજુ આવ્યા છે. અનંતગુણની આજુ આવ્યા છે. સ્વયંદર્શન વગરની પ્રાપ્તિ માટે પાતાના આવ્યા વિધાય બીજું કંઈય જણુ પર નેમ નથી. સ્વયંદર્શનની મુખ આજુ એવો અત્યંતવિશાલ તેનો રવીંદાર દરતાં જ સ્વયંદર્શન ધાય છે. બીજા દેવો દુપાય છે જ નહિ. સ્વયંજ્ઞાન વગરની પણ આ જ રીત છે. ગુહાત્માની સ્વયુભવાનાં વગર બીજા દેવોને કે રાજાવિના અસાધ્યન છે જ નહીં. અગાધ આકાશમાં એવલા આવ્યાના જ આવશે છે.

જ્ઞાનરસાય આવ્યા છે. તેમાં દેવજ્ઞાન બહુ છે; રાજાની બેળદેળ વગરનું એવલું ગુહ જ્ઞાન ને આત્માનું રસાય છે. આવા આવ્યાને બાહ્યતાં આવ્યાનું કદી બહુ સ્વયંજ્ઞાન વગરે છે. સ્વયંદર્શન સાથે આવું સ્વયંજ્ઞાન સદાય હોય છે. બ્રહ્મજ્ઞાન આવ્યાના સ્વયંજ્ઞાનની સ્વયંદર્શન-પર્યાય જ્ઞાન-આનંદ ને સાધિતા અપૂર્વ સ્વસ્થકલિત વગરે છે. જીવંતિ જ્ઞાન વગરે અને તેમાં પદ્મી રાજા સ્વસ્થતા સ્વસ્થતા તેને સ્વયંજ્ઞાન બહુ છે ને તેમાં જીવંતિ છે. અત્યંત અગ્રે વિદ્યુત વગરની વિદ્યુતવતી સ્થિતિ અત્યંત સ્વસ્થકલિત છે. એવલું સ્વસ્થકલિત વિદ્યુતને જ સ્વસ્થકલિત એવલું વિદ્યુત કલે. સ્વસ્થકલિત જ કલે. તે. અત્યંત

શ્રદ્ધા સાચી થતી નથી. વસ્તુ પોતે સામાન્ય-વિશેષસ્વરૂપ છે, તેને વિપરીતતા વગર જેમ છે તેમ જાણીને શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ. ધર્મીને શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં વિપરીતતા નથી કે સંશયોદિ દોષ નથી. અમારા આત્માને અમે જાણ્યો કે નહીં, અમને સમ્યગ્દર્શન હશે કે નહીં, અમને અનુભવ થયો તે સાચો હશે કે નહીં !-આવો સંશય ધર્મીઆને હોતો નથી. જ્યાં એવો સંશય હોય ત્યાં તો અજ્ઞાન છે. ધર્મી તો પોતાની દશાને નિઃશંક જાણે છે કે અપૂર્વ આનંદના વેદનસહિત અમને સમ્યગ્દર્શન થયું છે, આત્માની સ્વાનુભૂતિ થઈ છે, સર્વજ્ઞદેવે જેવો આત્મા જાણ્યો તેવો જ અમારો આત્મા અમે અનુભવસહિત જાણ્યો છે; તેમાં હવે કોઈ શંકા નથી. આવા શ્રદ્ધા-જ્ઞાનવડે મોક્ષમાર્ગની આરાધના થાય છે. આત્માના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન વગર કોઈ જીવ ભલે દ્રવ્યલિંગી સાધુ થાય પણ અંદર તેને સંશયોદિ દોષ રહ્યા કરે છે. જ્યાં સમ્યગ્જ્ઞાન ત્યાં આત્માનો સ્વશય નહીં, અને જ્યાં આત્માનો સંશય ત્યાં સમ્યગ્જ્ઞાન નહીં. ‘જ્યાં શંકા ત્યાં ગણ સંતાપ, જ્ઞાન તહાં શંકા નહિ સ્થાપ.’ જ્ઞાની જીવો આત્મસ્વરૂપમાં નિઃશંકિત હોય છે અને તેથી મરણાદિના લાયરહિત નિર્ણય હોય છે.

સમ્યગ્દર્શન થવામાં આત્મા કારણ છે. જે સમ્યગ્દર્શનમાં આખો આત્મા જ પ્રતીતમાં આવ્યો તેની સાથેના સમ્યગ્જ્ઞાનમાં સંશય કેમ રહે? મારો ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા મોઢા અને રાગથી રહિત છે એટલે ભવના કારણથી રહિત છે;



તેની સાથેનું સમ્યક્જ્ઞાન સ્વ-પર, દ્રવ્ય-પર્યાય, શુદ્ધતા-વિકારે  
બંધાને બિદ-સહિત જાણ છે. વસ્તુનું સાચું સ્વરૂપ જાણ્યા  
વગર શ્રદ્ધા કેવી? જ્ઞાન વગરની શ્રદ્ધા સાચી નહિ, ને શ્રદ્ધા  
વગરનું જ્ઞાન સાચું નહિ; સમ્યક્જ્ઞાન ને સમ્યક્દર્શન બન્ને  
સાથે જ છે.

હું આખંડ શુદ્ધ ચૈતન્ય છું, મારી પર્યાયમાં આટલી  
નિર્મળતા થઈ છે ને અલ્પ મલિનતા છે, તથા કર્મનો સંબંધ  
પણ અલ્પ છે; કેવો?—કે એકાદ ભવ થાય એવો,—પણ જેનાથી  
અનંત ભવ થાય એવા કદાંઈ પણ મિથ્યાત્વાદિ મલિનભાવ  
કે કર્મનો સંબંધ મારી પર્યાયમાં નથી. અસ્થિરતાના જે  
અત્યંત અલ્પ રાગાદિ છે તેની સ્વભાવદૃષ્ટિમાં કદાંઈ ગણતરી  
નથી. સ્વભાવમાં, કે તેમાં એકાગ્ર થયેલી પર્યાયમાં તો ભવ  
નથી, વિકાર નથી; પરાશ્રયમાં જે અલ્પ રાગાદિ ને એકાદ  
ભવ હોય—તે પણ જ્ઞાનથી તો ભિન્ન છે. જ્ઞાન તે સ્વ છે, ને  
જે અલ્પ રાગાદિ છે તે જ્ઞાનથી ભિન્ન પર છે. અનંત  
સંસારનું કારણ થાય એવા તો કદાંઈ રાગાદિભાવ ધર્મીને હોતા  
જ નથી. જ્ઞાનથી જુદા પડેલા રાગમાં એવી તાકાત નથી કે  
જીવને ઘણા ભવ કરાવે.—આતું નામ અનંતાનુબંધીનો  
અભાવ છે. ધર્મીને મહાન ચૈતન્યતત્ત્વના સમ્યક્જ્ઞાન પાસે  
રાગાદિ તો અત્યંત હીન થઈ ગયા છે. આમ છતાં, જે  
અલ્પ રાગ છે તેને પણ ધર્મીજીવ બંધનું જ કારણ સમજે  
છે, તેને કદાંઈ મોક્ષનું કારણ માનતા નથી. હવે સમ્યક્જ્ઞાન



થાય તે પોતાને અંદર દેખાય, પોતાની જ્ઞાનધારા પોતાના સ્પષ્ટ વેદનમાં આવે.

સમ્યગ્દર્શન ને સમ્યગ્જ્ઞાનની સાથે ભવના અભાવરૂપ ભાવ પ્રગટ્યો છે, મોક્ષ તરફની ધારા પ્રગટી છે, પછી હવે ત્યાં અનંત ભવની શંકા કેમ રહે? ત્યાં હવે જે રાગ રહ્યો તે ઝોટલો અલપ છે કે અલપકાળમાં તેનોય અભાવ થઈ જશે. તે રાગને જ્ઞાનથી તો જુદા બણ્યો જ છે પછી હવે તેનું જોર ક્યાંથી રહે? જ્ઞાનનું જ જોર છે, ને તે જ્ઞાનસામર્થ્યના બળે રાગનો નાશ જ થતો જાય છે. જ્ઞાન તો વિકાર રહિત જ છે; તે જ્ઞાન વિકારનું નાશક છે, રક્ષક નથી. અરે, બાપું જ્ઞાન જાગતાં અંદરમાં જે શાંતિ વેદાય તેની શી વાત! આત્માની શ્રદ્ધા ને આત્માનું જ્ઞાન એ કંઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી, એ તો કંઈ અલૌકિક ભાવ છે, તે એક ક્ષણમાં અનંત સંસારદુઃખોને કટ કરીને અપૂર્વ મોક્ષસુખનો સ્વાદ અખાડે છે; સંસારચક્રને બંધ કરીને મોક્ષચક્ર ચાલુ કરે છે. માટે હે ભવ્ય જીવો! સમ્યગ્દર્શનસહિત સમ્યગ્જ્ઞાનને નમે આરાધો.

સાચું જ્ઞાન થાય ત્યાં આત્મામાં સંદેહ રહે નહિ. લોકમાં પણ જે વસ્તુને જાણે છે તેને સંદેહરહિત જાણે છે, તો આત્માને જાણવામાં સંદેહ કેમ ચાલે? સોનું હીરા વગેરેને નિઃસંદેહ ખાતરીથી જાણીને પછી લ્યે છે, 'ગમે તે હશે!' એમ સંદેહ રાખીને એમને એમ લઈ લેતો નથી; તોપણ આ તો ચૈતન્યહીરો, અપૂર્વ મોક્ષમાર્ગ, તેની સંદેહ-





સમ્યગ્દર્શન ને સમ્યગ્જ્ઞાન બંને નિર્મળપર્યાયો છે, -એક પર્યાય શ્રદ્ધાગુણની છે ને બીજી જ્ઞાનગુણની છે; તે બંને નિર્મળ પર્યાયો વચ્ચે વ્યવહારથી કારણ-કાર્યપણું કહ્યું. જો કે જ્ઞાનપર્યાય જ્ઞાનગુણના આધારે છે પણ સહચરઅપેક્ષાએ શ્રદ્ધાપર્યાયને તેનું કારણ કહ્યું; રાગાદિ અશુદ્ધતાને કારણ ન કહ્યું. એ જ રીતે અતીન્દ્રિયજ્ઞાન તે અતીન્દ્રિયસુખનું સાધન-ઇત્યાદિ પણ વ્યવહાર છે. સમ્યગ્દર્શન-સમ્યગ્જ્ઞાન-આનંદ વગેરે બધી પર્યાયોનું મૂળ ઉપાદાન તો આત્મદ્રવ્ય છે, તેના અનંત ગુણોની પર્યાય એકસાથે પરિણમે છે; તેમાંથી સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનનું સ્વરૂપ બતાવવા માટે આ વર્ણન છે. તે સમ્યગ્દર્શન ને જ્ઞાનપર્યાય પરમાંથી કે રાગમાંથી નથી આવતી, પરવસ્તુ કે રાગ તેનું કારણ નથી. પોતાની નિર્મળપર્યાયોમાં પરસ્પર કારણ-કાર્યપણું વ્યવહારથી કહ્યું; નિશ્ચયથી તે-તે પર્યાયરૂપે પરિણમેલો આત્મા જ અભેદપણે તેનું કારણ છે; કારણ-કાર્ય જુદા નથી, તેમાં સમયભેદ નથી. ભગવાન આત્મામાં શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-આનંદાદિ નિજગુણોની અનંતશક્તિ ભરી છે, તે જ પોતપોતાના નિર્મળભાવરૂપે પરિણમે છે, તેમાં બહારનું કોઈ કારણ નથી. આત્માના અનંતગુણોમાં પરસ્પર કારણ-કાર્યપણું કહેવાય છે. જેમકે-અહીં સમ્યગ્દર્શનને સમ્યગ્જ્ઞાનનું કારણ કહ્યું, પ્રવચનસારમાં અતીન્દ્રિયજ્ઞાનને અતીન્દ્રિયસુખનું કારણ કહ્યું, સમયસારમાં (અજ્ઞાની નિશ્ચયચારિત્રના કારણરૂપ જ્ઞાન-શ્રદ્ધાનથી શૂન્ય છે-એમ કહીને) સમ્યક્શ્રદ્ધા-જ્ઞાનને



ન મળ્યું. ઠાઠિજન્મોમાં તપ તથો ( શાંતિમાં ઠર્યાં નહિ પણ તથો ) પણ આત્મજ્ઞાન વગર દુઃખી જ રહ્યો. અહીં તો હવે તત્ત્વના જ્ઞાનવડે આત્માનો સ્વરૂપનો સાચો નિર્ણય અને અનુભવ કરીને સમ્યગ્દર્શન થયું, તેની સાથેના સમ્યગ્જ્ઞાનની વાત છે. આપું સમ્યગ્દર્શન ને સમ્યગ્જ્ઞાન ગૃહસ્થને પણ થાય છે. તે ધર્મી જાણે છે કે અમારી ચીજ તો અંતરમાં જ્ઞાન ને આનંદથી ભરેલી છે; આ બહારની ચીજમાં અમે નથી, ને અમારામાં બહારની ચીજ નથી.-આપું ભેદજ્ઞાન તે વીતરાગીવિજ્ઞાન છે, તે મોક્ષતું કારણ છે, તે ત્રણલોકમાં સારભૂત છે. આત્માના જ્ઞાનસમાન જગતમાં બીજું કંઈ સુખતું કારણ નથી. આ ઢાળમાં જ આગળ ચોથા શ્લોકમાં કહેશે કે—

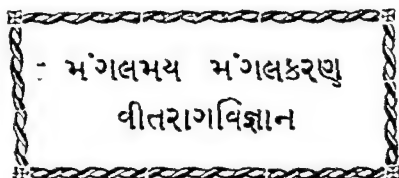
જ્ઞાનસમાન ન આન જગતમે સુખકા કારન  
યહ પરમામૃત જન્મ-જરા-મૃત રોગ નિવારન.

દુનિયામાં પૈસા-મકાન-માટર વગેરેમાં ક્યાંય સુખ છે જ નહીં. અરે, સ્વર્ગના વૈભવમાંય સુખ નથી ત્યાં બીજાની શી વાત ? સુખ તો બસ, સમ્યગ્જ્ઞાનવડે આત્માનો અનુભવ થાય-તેમાં જ છે; તે જ સુખ સાચું છે, બાકી બધી અજ્ઞાનીની કલ્પના છે.

અહીં બહારનાં ભણ્ણતરૂપ જ્ઞાનની વાત નથી, પણ ચોતાના આત્માના અનુભવમાંથી પ્રગટેલા અંતરજ્ઞાનની વાત

છે. શુદ્ધ વ્યાનંદરસદ્વ્યવસ્થાન્યમૂર્તિ હું છું-એવું દેહાદિથી વિન્ન વ્યાનમાન જ્ઞાન થતાં પચ્ચ અતીન્દ્રિય ક્ષાન્તિદ્વય જે શુભ વ્યવસ્થામાં છે, એના જેવું શુભ જગતમાં મળીને ક્યાંય નથી, પૃથ્વને શુભનું કારણ ન હતું, વાગને કે વાદ્યશામળીને શુભનું કારણ ન હતું, શુભારાગ પૃથ્વ અને શામળી એ અધાથી પાર એવા વિદ્યાનંદ વ્યાનમાન જે સાચું જ્ઞાન તેને જ શુભનું કારણ હતું; કેમકે તે જ્ઞાન પાને વ્યાનંદદ્વય થા'ને પ્રગટે છે, વ્યાનમાના શુભનો સ્વાદ તેણે તે જ્ઞાન પ્રગટે છે.

મટે ને સાતું સુખ થાય એવા વીતરાગવિજ્ઞાનનો ઉપદેશ  
 શ્રી ગુરુબોધે ઠરુણાપૂર્વક દીધો છે. હે ભાઈ ! તારા આત્માને  
 ઓળખીને આતું સમ્યગ્દર્શન ને સમ્યગ્જ્ઞાન કરવાથી જ  
 તને સુખ થશે ને તારું દુઃખ મટશે. માટે સમ્યગ્દર્શનને તથા  
 સમ્યગ્જ્ઞાનને ઓળખીને તેની આરાધના કરો. સમ્યગ્દર્શન  
 જ્ઞાન પછી મુનિદશાસ્ત્ર ચારિત્રની આરાધનાનો પણ ઉપદેશ  
 કરશે. ત્રીજા ઢાળમાં સમ્યગ્દર્શનનું વર્ણન કરીને તેનો મહિમા  
 બતાવ્યો; આ ચોથી ઢાળમાં સમ્યગ્જ્ઞાનનું વર્ણન કરીને તેનો  
 મહિમા બતાવે છે; ને પછી છઠ્ઠી ઢાળમાં સમ્યક્ચારિત્રનું  
 વર્ણન કરીને તેનો મહિમા બતાવશે. આ રીતે સમ્યગ્દર્શન-  
 જ્ઞાન-ચારિત્રશ્રય વીતરાગવિજ્ઞાન તે જીવને સુખનું કારણ છે,  
 તેની આરાધનાનો આ ઉપદેશ છે. ॥ ૨ ॥





\* કેવળજ્ઞાન સંપૂર્ણ પ્રત્યક્ષ છે; કેવળીભગવંત સમસ્ત દ્રવ્યના અનંતગુણોને તેમજ અનંતપર્યાયોને એકસાથે પ્રત્યક્ષ જાણે છે. જાણવામાં એને કોઈ દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવની મર્યાદા નથી. અહો, આ કેવળજ્ઞાનનો અદ્ભુત-અચિંત્ય મહિમા છે. એની ઓળખાણ કરતાં પણ જીવને જ્ઞાનસ્વભાવની પ્રતીતિ સહિત, અતીન્દ્રિયમુખના વેદનથી ભરેલું સમ્યજ્ઞાન પ્રગટે છે. પ્રવચનસારમાં આચાર્યદેવે તેનો ઘણો મહિમા વર્ણવ્યો છે. અરે, કેવળજ્ઞાનના તો મહિમાની શી વાત!-ચોથા ગુણસ્થાનનું જે સમ્યજ્ઞાન મતિ-શ્રુતરૂપ છે તેનો પણ અપૂર્વ મહિમા છે, તે પરમ આનંદમય અમૃત છે, તે મોક્ષને સાધનારું છે.

સમ્યગ્દષ્ટિ જીવને સમ્યગ્દર્શન સાથે વર્તતા સમ્યજ્ઞાનની આ વાત છે. પરને જાણનારા મતિ-શ્રુતજ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિય-મનનું અવલંબન છે, પણ તે મતિ-શ્રુતજ્ઞાન જ્યારે આત્માની સન્મુખ થઈને નિર્વિકલ્પ સ્વસ્વેદન કરે છે ત્યારે તેમાં મન કે ઇન્દ્રિયનું આલંબન રહેતું નથી, તેટલા અંશે સ્વસ્વેદનમાં તે પણ પ્રત્યક્ષ છે. તત્ત્વાર્થસૂત્ર વગેરેમાં જ્યાં મતિ-શ્રુતજ્ઞાનને સામાન્યપણે પરીક્ષ કહ્યા છે તેમાં એટલું વિશેષ સમજવું કે નિર્વિકલ્પ અનુભવદશા વખતના મતિ-શ્રુતજ્ઞાનની તે વાત નથી, કેમકે નિર્વિકલ્પ અનુભવદશામાં તો તે જ્ઞાનો સ્વસ્વેદનપ્રત્યક્ષ છે, અતીન્દ્રિય છે, મન-ઇન્દ્રિયના અવલંબન વગરના છે. આત્મ અતીન્દ્રિય આત્મજ્ઞાન ગૃહસ્થને પણ થાય





સ્વ તરફ હોયું જ્ઞાન એકલા આત્મસાપેક્ષ હોવાથી પ્રત્યક્ષ છે, તેમાં બીજા કોઈનું અવલંબન નથી.—આવા અતીન્દ્રિય-જ્ઞાનવડે જ મોક્ષમાર્ગ શરૂ થાય છે.

પ્રશ્ન:—આપ કહો છે કે આત્માને દેખો. હવે આંખથી તો આત્મા દેખાય નહીં, ને આંખ મીંચીએ તો અંધર અંધારું—અંધારું લાગે;—તો આત્માને જોવો કઈ રીતે ?

ઉત્તર:—ભાઈ, ઇન્દ્રિયજ્ઞાનવડે આત્મા ન દેખાય, અતીન્દ્રિયજ્ઞાનવડે જ આત્મા દેખાય. આંખ મીંચી ત્યારે પણ ‘આ અંધારું છે, ને અંધારું છે તે હું નથી’—એમ કહે જાણ્યું ? આત્માએ કે બીજા કોઈએ ? અંધારાને જાણનારો પોતે કાંઈ આંધળો નથી, એ તો જાગૃત ચૈતન્યસત્તા છે, ને તે જ આત્મા છે. પહેલાં ચૈતન્યવસ્તુ કેવી છે તે બરાબર લક્ષ્યગત કરવી જોઈએ; પછી તેનો અત્યંત રસ અને અત્યંત મહિમા આવતાં, પરિણામ તેમાં એકાગ્ર થઈને, અનુભવમાં તેનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. ‘આ અંધારું છે’ એમ અંધારાને દેખ્યું કહે ? અંધારું પોતે પોતાને નથી દેખતું, પણ ચૈતન્યસત્તા દેખે છે કે આ અંધારું છે, ને હું તેને જાણનાર છું. અંધારાને જાણનારો ‘હું અંધારું છું’ એમ નથી જાણતો પણ ‘આ અંધારું છે’ એમ જાણે છે, એટલે કે અંધારાને જાણનારો અંધારાથી જુદો છે. બસ ! આ જાણનાર તરત્તે તે જ આત્મા છે, અને અંતર્મુખ મતિ-શુદ્ધિજ્ઞાનવડે આવા જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને જાણી શકાય છે. બાકી આંખ વગેરેથી આત્મા જણાય નહીં,



તો પરોક્ષ છે. પ્રત્યક્ષજ્ઞાનમાં પરતું આલંબન હોતું નથી. અરે, જાણવાનો સ્વભાવ પોતાનો, તેમાં વળી પરના આલંબનની પરાધીનતા કેવી? પરાલંબી પરોક્ષજ્ઞાનવડે આત્મા જણાય નહિ. ઇન્દ્રિયાતીત અને રાગથી પાર એવા સ્વાધીન અતીન્દ્રિય જ્ઞાનવડે આત્મા જણાય છે. સ્વાધીન કહો, અતીન્દ્રિય કહો કે પ્રત્યક્ષ કહો, તે જ્ઞાન સ્પષ્ટ છે, તેનો આરંભ ચોથા ગુણસ્થાનથી થઈ જાય છે. ચોથા ગુણસ્થાને સ્વાનુભૂતિમ સમ્યક્મતિશ્રુતજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ હોય છે, તેમાં ઇન્દ્રિય કે મનિભિન્ન નથી. આવું સ્વાનુભવ-પ્રત્યક્ષ અતીન્દ્રિયજ્ઞાન આ વર્ષની બાલિકાને પણ થાય છે. તે સમ્યગ્દષ્ટિ બાલિકા અંતરમાં ધ્યાનકાળે પોતાના જ્ઞાન-આનંદમય આત્માનું વેદન રાગ અને ઇન્દ્રિયોની અપેક્ષા વગરનું છે; તે વખતના સમજ્ઞાનને અધ્યાત્મશૈલીમાં પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે. તે ધ્યાન હોય ત્યારે સ્વાનુભવમાં પોતે પોતાના આત્માને તત્ત્વમય થઈ જાણે છે, ત્યારે બહારમાં બીજા બધાનું લક્ષ છૂટી જાય આ રીતે જ્ઞાન પોતે પોતામાં એકાગ્ર થઈને અતીન્દ્રિય આત્માને અનુભવે છે ત્યારે આત્મામાં અતીન્દ્રિય આનંદરસ ધારા ઉલ્લસે છે. હિંદુ વગેરે પશુઓમાં પણ જે જીવ સમ્યગ્દષ્ટિ હોય તે જીવને આવું પ્રત્યક્ષજ્ઞાન પ્રગટ્યું હોય છે. તીર્થંકર પરમાત્માના સમવસરણમાં નાગ ને વાઘ હાથી ન હરણ સિંહ ને સસલાં વગેરે પશુઓ પણ આવે છે ને તેમાંથી ઘણા જીવો આવા આત્માનું સ્વરૂપ ઓળખીને પ્રત્યક્ષ-અતીન્દ્રિયજ્ઞાનવડે તેનો અનુભવ કરે છે. મહાવીર ભગવાનના



સ્વભાવી આત્માના સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાનપૂર્વક તેનો અનુભવ કરતાં-કરતાં કેવળજ્ઞાન થાય છે, બીજા કોઈ ઉપાયથી કેવળજ્ઞાન થતું નથી. પહેલાં સમ્યગ્જ્ઞાન પણ શુભરાગથી નથી થતું પણ રાગ વગરના આત્માના અનુભવથી જ થાય છે; ને પછી કેવળજ્ઞાન પણ રાગરહિત આત્માના અનુભવમાં એકાગ્રતારૂપ શુદ્ધોપયોગવડે જ થાય છે.—આમ ઓળખે તો જ કેવળજ્ઞાનને ઓળખ્યું કહેવાય. રાગવડે જ્ઞાન થવાનું માને તેણે કેવળજ્ઞાનને કે એકેય જ્ઞાનને ઓળખ્યું નથી; તેણે તો જ્ઞાન અને રાગની ભેળસેળ કરીને કેવળજ્ઞાનને પણ રાગવાળું માન્યું; કેમકે રાગને કારણ માન્યું તો તેનું કાર્ય પણ રાગવાળું જ હોય. —પણ જ્ઞાન અને રાગની અત્યંત ભિન્નતા જાણીને જ્ઞાનસ્વભાવનો અનુભવ કરવો તે જ કેવળજ્ઞાનનું કારણ છે—એમ ધર્મી જીવો જાણે છે, ને તેઓ જ્ઞાન સાથે રાગની જરાપણ ભેળસેળ કરતા નથી; વીતરાગવિજ્ઞાનવડે તેઓ કેવળજ્ઞાનને અને મોક્ષસુખને પ્રાપ્ત કરે છે.

ચૈતન્યની અગાધ તાકાતવાળું, અને સર્વથા રાગ વગરનું એવું કેવળજ્ઞાન છે, તે કેવળજ્ઞાનનો સ્વીકાર રાગવડે થઈ શકતો નથી પણ જ્ઞાનસ્વભાવની સન્મુખતાથી જ થાય છે. જ્ઞાનસ્વભાવની સન્મુખ થતાં રાગથી જુદો પડ્યો એટલે ધોતામાં ભેદજ્ઞાન થઈને સમ્યગ્જ્ઞાન થયું, ત્યાં સર્વજ્ઞની પણ સાચી ઓળખાણ થઈ. તે જ્ઞાન સાથે રાગ વગરનું વીતરાગી-સુખ પણ ભેગું જ છે. સમ્યક્મતિશ્રુતજ્ઞાન તે રાગથી ભિન્ન



અનુભવમાં દીધો ત્યારે સમ્યગ્દર્શન ને સમ્યગ્જ્ઞાન એકસાથે પ્રગટ થયા. દેહધરી ભિન્ન આત્મા જોણે ન જાણ્યો, ને દેહમાં જ પોતાપણું માનીને રોકાઈ ગયો તેને આત્માનું સમ્યગ્દર્શન કે સમ્યગ્જ્ઞાન થતું નથી. શરીરથી જુદો આત્મ ન જાણ્યો તો તે શરીરરહિત એવું સિદ્ધપદ ક્યાંથી પામશે? તે ગમે તેટલાં વ્રત-તપ કરે તોપણ મોક્ષને પામતો નથી. તે આજ્ઞાનીતે સમ્યગ્જ્ઞાન વગર કરોડો જન્મોમાં તપ કરવાથી જોટલાં કર્મો ખરે છે, તેટલાં કર્મો (-તેનાથી પણ વધુ કર્મો) જ્ઞાનીતે શુદ્ધજ્ઞાનના બળે એક ક્ષણમાં ટળી જાય છે. તેણે રાગાદિ બંધ ભાવોથી પોતાના આત્માને જુદો જાણ્યો છે, અને તે મોક્ષ માગી થયો છે; સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનના પ્રભાવે તે અનંતા કર્મોની નિર્જરા થયા જ કરે છે.

સમ્યગ્જ્ઞાન જ આત્માને સુખનું કારણ છે. સમ્યગ્જ્ઞાન કહેતાં તેની સાથેનું ચારિત્ર પણ સુખનું કારણ છે-એમ સમજ લેવું; ને જ્ઞાન વગરનું કોઈ પણ આચરણ જીવને સુખ કારણ થતું નથી-એમ જાણવું. તે સમ્યગ્જ્ઞાનમાં મતિ-શ્રુત વગેરે પાંચ પ્રકાર છે; તેમાંથી અવધિ-મનઃપર્યાય તો હોય કે ન હોય; ખરું કામ તો સ્વસન્મુખ મતિ-શ્રુતજ્ઞાનવડે થાય છે. પરલક્ષ છે.ડીને, શુભવિકલ્પથી પણ છૂટું પડીને, જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને પોતાને સ્વજ્ઞેય બનાવીને જાણે, તે સમ્યક્ મતિ-શ્રુત છે, તે અતીન્દ્રિય આનંદસહિત છે, સ્વાનુભવમાં પ્રત્યક્ષ છે, ને તે મોક્ષના સાધક છે. હે ભાઈ! જ્ઞાનના અંતરૂપક્યાસવડે





સુખ તો આત્માનું જ્ઞાન કરવું તે છે. તેથી કહ્યું કે—

જ્ઞાન સમાન ન આન જગતમેં સુખકો કારન,  
યહી પરમામૃત જન્મ-જરા-મૃત રોગ નિવારન.

અંતરમાં રાગથી પાર આત્માનું જ્ઞાન કરવું તે જ અતીન્દ્રિય આનંદ દેનારું અમૃત છે. ચોથા ગુણસ્થાને જ્યાં આવું સમ્યક્જ્ઞાન થયું ત્યાં કેવળજ્ઞાનની પ્રતીત પણ ભેગી આવી ગઈ, કેમકે પૂર્ણ જ્ઞાનસ્વભાવના સ્વીકારપૂર્વક સમ્યક્જ્ઞાન થયું છે. અહો! અચિત્ત સામર્થ્યવાળા કેવળજ્ઞાનની પ્રતીત તો રાગ અને જ્ઞાનના ભેદજ્ઞાનવડે જ થાય છે. જ્ઞાનસ્વભાવમાં પ્રતીત ઘૂસી ગઈ ત્યારે કેવળજ્ઞાનનો સાચો સ્વીકાર થયો; તેની પરિણતિ રાગથી છૂટી પડીને જ્ઞાનસ્વભાવમાં તન્મય થઈ; તેમાં હવે રાગનું કે પરનું કર્તૃત્વ રહ્યું નહીં. રાગ વગરના કેવળજ્ઞાનની પ્રતીત કરે અને રાગાદિનું કર્તૃત્વ થણુ રહે—એમ બને નહીં. કેવળજ્ઞાનની પ્રતીત કરનાર જ્ઞાનમાં તો અનંતી ધીરજ ને વીતરાગતા થઈ ગઈ, તે જ્ઞાનમાં કોઈ પરભાવનું કર્તૃત્વ ન રહ્યું. સર્વે પરમાવેથી છૂટો હું તો જ્ઞાન છું—એવા ભેદજ્ઞાનવડે જ્ઞાની જીવ વીર થયો, તે પોતે તો હવે જ્ઞાતા થઈને સમ્યક્ જ્ઞાનરૂપે જ પરિણમે છે, રાગને આધીન થતો નથી, રાગથી તેનું જ્ઞાન કપ્પાતું નથી, છૂટું જ રહે છે. આવા જ્ઞાનસિવાય જગતમાં સુખ નથી. અરે, જે જ્ઞાને મહાન અતીન્દ્રિય કેવળજ્ઞાનને પ્રતીતમાં લીધું તે જ્ઞાન પણ કેટલી અદ્ભુત તાકાતવાળું છે! તેમાં કેટલી શાંતિ!







પાર થઈને જ્ઞાનસ્વરૂપમાં એક ક્ષણ પણ જ્ઞાન એકાગ્ર થાય ત્યાં અનંતા કર્મો છૂટી જાય છે, ને તે જ્ઞાનમાં ચૈતન્યના અતીન્દ્રિય આનંદનું વેદન થાય છે. નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ થઈને જ્ઞાન જ્યારે અતીન્દ્રિય આનંદના સ્વાનુભવમાં ઠરું ત્યારની તો શી વાત! તે સિવાયના કાળમાં પણ જ્ઞાનીને સુગમતાથી ઘણાં કર્મો ઝડપી જ કરે છે. અજ્ઞાનીને કંઈ જાહેવા છતાં મોક્ષના કારણરૂપ નિર્જરા થતી નથી ને જ્ઞાનીને કંઈ વગર સહજપણે કર્મો છૂટી જાય છે. અરે, મોક્ષના સાધનરૂપ નિર્જરામાં તે કાંઈ કંઈનું વેદન હોય કે આનંદનું વેદન હોય? તપમાં કંઈ નથી, આનંદ છે. કંઈ લાગે તેમાં તો આત્મધ્યાન છે. ધર્મધ્યાનમાં તો આનંદ હોય, શાંતિ હોય. આવી શાંતિના વેદન વડે જ્ઞાનીને ક્ષણમાં અનંતા કર્મો નષ્ટ થઈ જાય છે.

અરે, જ્ઞાનની કિંમતની જગતને ખબર નથી. રાગથી જુદું પરિણમેલું સમ્યક્જ્ઞાન અશ્વિત્ય તાકાતવાળું છે, પરમ શાંતિવાળું છે. ભગવાન! તું જાગ. તારા જ્ઞાનની જાગૃતદશા કર. એના વગરના શુભરાગથી તને કાંઈ લાભ થવાનો નથી. જ્યાં સમ્યક્દર્શન નથી, જ્યાં આત્માનો આનંદ નથી, એવા અજ્ઞાનસહિત મહાવ્રત છવોએ અનંતવાર ધારણ કર્યા ને નવમી ઐવેયક સુધી ગયો, -ત્યાં જઈને કેટલું સુખ પામ્યો? -જરા પણ ન પામ્યો. રાગના ફળમાં સુખ ક્યાંથી મળે? સુખ તો ચૈતન્યસ્વરૂપમાં છે. ચૈતન્યસ્વરૂપના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન વગર



જ્ઞાની-ધર્માત્મા અત્રતી શુદ્ધસ્થ હોય, તેને કુટુંબ-પરિવાર હોય, રાગ હોય, ત્યાગી ન હોય, છતાં અંતરમાં રાગથી પાર ચૈતન્યતત્ત્વ હું હું-એવા જ્ઞાન અને અનુભવના બળે તે કર્મને તોડતો જાય છે; તે બેદજ્ઞાનના બળે અલ્પકાળમાં ચારિત્ર-દશા પ્રગટ કરી, મુનિ થઈ, રાગને સર્વથા તોડીને મુક્તિ પામશે. જુઓ તો ખરા, આ સમ્યગ્જ્ઞાનનો મહિમા! જ્ઞાન તો મહાન અમૃત છે; તેના જેવું સુખ જગતના કોઈ વિષયોમાં નથી, શુભરાગમાંય નથી. આવું જ્ઞાન જ જન્મ-મરણના રોગનો નાશ કરવા માટે પરમ ઔષધ છે.

દેવલોકમાં ૧૬ સ્વર્ગથી ઉપર નવ ઐવેયકનાં દેવ-સ્થાનો છે. ત્યાં મિથ્યાદષ્ટિ પણ સાધુ થઈને અનંતવાર ગયો; જો કે નવઐવેયકમાં કંઈ બધા જીવો મિથ્યાદષ્ટિ નથી, ત્યાં સમ્યગ્દષ્ટિ ઘણા છે ને મિથ્યાદષ્ટિ તો થોડા છે. મહાવ્રત વગરનો જીવ ત્યાં જાય નહિ. આવા દેવલોકમાં અજ્ઞાની જીવ દ્રવ્યસાધુ થઈને મહાવ્રત પાળીને ગયો, પણ અંદર રાગથી ને પુણ્યથી જીરો પોતાનો આત્મા કેવો છે તે જાણ્યું નહિ, ૧૧ અંગ ૯ પૂર્વ સુધીનું શાસ્ત્રજ્ઞાન કર્યું પણ આત્મજ્ઞાન ન કર્યું; તેથી તે જરાય સુખ ન પામ્યો. દેવલોકમાં અસંખ્યવર્ષ રહ્યો પણ સુખ જરાય ન પામ્યો. હા, કોઈ જીવ ત્યાં આત્મજ્ઞાન પ્રગટ કરે ને સુખ પામે-તે જીવી વાત છે. પણ એ તો આત્મ-જ્ઞાનને લીધે સુખ પામ્યો છે, કંઈ શુભરાગને લીધે નહીં. આત્મા પોતે સુખ છે તેમાં પારજ્ઞાન ન જોડે તો શાસ્ત્રનું





નથી ને રાગરૂપ પરિણામ જ વર્ને છે ત્યાં શાસ્ત્રભક્ષતર કે  
મત-મહામતથી પણ જીવને શું લાભ? તેમાં જ્ઞાનચેતનારૂપ  
આત્મા તો ન આવ્યો, અને આત્માના જ્ઞાન-શક્તિ-અનુભવ  
વગર મુખ કયાંથી હોય? બાઈ, તું જ્ઞાનની કિંમત કરીને  
આત્માને જાણુ; રાગથી જીરૂ પડી જ્ઞાનચેતનારૂપ થઈને  
આત્માનો સ્વાદ લે. રાગનો તો અનંતકાળથી તેં અનુભવ  
કર્યો પણ હવે રાગથી પાર ચૈતન્યનો તો સ્વાદ લે, એકવાર  
તો આ મધુર ચૈતન્યનો સ્વાદ ચાખી જો! તો તને વીતરાગ-  
વિજ્ઞાનરૂપ સાચું મુખ થશે...એણું કાંઈ અપૂર્વ મુખ થશે  
કે રાગમાં તેં કદી અનુભવ્યું ન હોય. અંતરમાં રાગથી પાં  
ચૈતન્યમુખનો સ્વાદ કેવો છે તેના અનુભવનો વારંવાર અભ્યાસ  
કરવો જોઈએ; આત્માની ખરેખરી લગનથી એનો અભ્યાસ  
કરતાં અંદર જરૂર અનુભવ થાય છે...તે ભવદુઃખનો અંત  
આવે છે.

જે અજ્ઞાની ૧૧ અંગ લખ્યો તેના પંચમહામત ચોક્કસ  
હતા, તેના માનેલા દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર ત્રણે સાચા હતા; તેને  
કુંદેવ-કુંગુરુ-કુંમાર્ગની માન્યતા સ્વપ્નેય ન હોય; જૈનમાર્ગ  
સિવાય બીજા માર્ગને તે સ્વપ્નેય ન માને; કુંદેવાદિને માને  
તેને તો કાંઈ ૧૧ અંગનું જાણપણું હોય નહીં. જૈનમાર્ગના  
વ્યવહારમાં આવ્યો પણ અંદર આત્મા તરફ જ્ઞાનને વાળીને  
આત્માને ન જાણ્યો, તો તે અજ્ઞાની જ રહ્યો, પરમાર્થથી  
બહાર જ રહ્યો એટલે મોક્ષના માર્ગમાં ન આવ્યો. તે શાસ્ત્રોને  
જાણ્યો પણ તેણે નિજાત્માને ન જાણ્યો, તેથી તે જરાય મુખ



અનુભવાયું.—જે અદ્ય સુખ પણ આવું અલૌકિક ! તે પૂર્ણ સુખની શી વાત ! ચૈતન્ય પોતે અલૌકિક સુખનો સાગર છે —એમ ધર્મી પોતાના આત્માના સ્વભાવને જાણે છે. અહા, આ અલૌકિક ચૈતન્યતત્ત્વ, પૂર્ણ સુખનો સમુદ્ર, તેના અલૌકિક મહિમાની શી વાત ! આવા આત્માની સન્મુખ થઈને પોતે પોતાનું જ્ઞાન કરવું તે જ પરમ સુખ છે. એના વગર જીવ ગમે તેટલું કરે પણ તેને સુખ લેશમાત્ર થાય નહીં.

આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ છે; તેના જ્ઞાન વગર, રાગમાં ઊભો રહીને જીવે અનંતકાળથી અજ્ઞાનપૂર્વક જે કાંઈ આચરણ કર્યા તેમાં તે દુઃખી જ થયો. સંસારપરિભ્રમણના અનંતઅવતારમાં મનુષ્યભવ તો ક્યારેક મળે, એવો મનુષ્ય-ભવ પામીને પણ અજ્ઞાનથી જીવે તે ગુમાવી દીધો; જીવ અનંતવાર મનુષ્યપણું પામ્યો અને તેમાં અનેક ભવમાં દિગંબર મુનિ થઈને મહાવ્રત પાળ્યા, શાસ્ત્રભણતર કર્યા, દેવ-ગુરુ-ધર્મની વ્યવહારશ્રદ્ધા કરી,—આટલું કરવા છતાં પણ તેને આનંદ કેમ ન આવ્યો? ને તેનું ભવભ્રમણ કેમ ન મટ્યું?—તો કહે છે કે તે બધા પરાશ્રિત ભાવોથી પાર ચૈતન્યતત્ત્વ આત્મા પોતે કોણ છે તે તેણે સ્વસન્મુખ થઈને કદી જાણ્યું નહીં; તેથી આત્મજ્ઞાન વગર તે જરાય સુખ ન પામ્યો, ને તેનું ભવભ્રમણનું દુઃખ ન મટ્યું. તે ઊંચા સ્વર્ગમાં ગયો પણ સ્વર્ગમાં જવાથી કાંઈ સુખ નથી મળી. જતું સુખ ન થયું એટલે કે ધર્મ ન થયો. ધર્મ થાય તેમાં



કરી ચુક્યો હો. શુભ રાગે અજ્ઞાન પડ્યું છે એટલે રાગમાં સર્વસ્વ માનીને રાગ વગરના આપણા જ્ઞાનસ્વભાવનો વું અનાદર કરી રહ્યો હો. રાગ્યજ્ઞાન વગર રાગમાં તો શુભ ક્યાંથી હોય? શુભરાગમાં એવી તાકાત નથી કે અજ્ઞાનરૂપી અધિકારને કે દુઃખને દૂર કરે. જ્ઞાનચીજ રાગથી છુટી કે; તે જ્ઞાનચેતનાના પ્રકાશવડે જ અજ્ઞાનઅધારા ટળે છે તે શુભ પ્રગટે છે. નિજનંદી જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા તરફ વળીને અગ્યજ્ઞાનચેતના પ્રગટ કર્યા વગર શુખનો અંશ પણ પ્રાપ્ત ન થાય.

અતીન્દ્રિય આનંદનો પિંડ આત્મા પોતે છે; રાગમાં કાંઈ શુભ ભર્યું નથી. રાગમાંથી કે બહારથી શુભ લેવા માંગે તે તો, શુખની સત્તા આત્મામાં છે તેનો ઇન્કાર કરે છે. અરે, જ્યાં શુખ છે-એ પોતે શુખ છે-તેનો સ્વીકાર કર્યા વગર શુખ ક્યાંથી થાય?

શુભરાગમાં શુખ ભલે ન હોય, પણ દુઃખ તો નથી?

અરે ભાઈ! એમાં આકુળતારૂપ દુઃખ જ છે. જ્યાં શુખ-દુઃખ કાંઈ લાગણી નથી; ચૈતન્યતત્ત્વ પોતાના જ્ઞાનભાવ તરફ શુખ વેદે છે, ને અજ્ઞાનભાવથી દુઃખ વેદે છે. ભેદજ્ઞાન તે સિદ્ધશુખનું કારણ; ને ભેદજ્ઞાનનો અભાવ એટલે કે અજ્ઞાન, તે સંસારદુઃખનું કારણ છે. જ્યાં ચૈતન્યના જ્ઞાનની શાંતિનું વેદન નથી ત્યાં કપાય છે, -ભલે અશુભ હો કે શુભ હો-પણ એ કપાય છે તે તો દુઃખ જ છે. શુભકપાય તે કાંઈ શાંતિ તો









કઈ રીતે હશે? આત્મા પર્યાયવાળો હશે કે પર્યાય વગરનો હશે? શુદ્ધોપયોગ જ મોક્ષનું કારણ હશે કે શુભરાગ પણ મોક્ષનું કારણ હશે?—ભગવાન જિનદેવે કહેલા દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયસ્વરૂપ યથાર્થતત્ત્વને જાણે તો જ્ઞાનમાં આવા પ્રકારનો કોઈ સંદેહ, વિપરીતતા કે અનર્થવચ્ચાય રહે નહીં, એટલે કે સમ્યગ્જ્ઞાન થાય. સમ્યગ્જ્ઞાન થતાં ધર્મીજીવને આત્માના સ્વરૂપમાં કોઈ સંદેહ વગરે રહેતા નથી, કેમકે સ્વસંવેદનથી પોતે સાક્ષાત અનુભવેલી વસ્તુ છે.

અહીં, જગતની વચ્ચે નિરાલંબી લોક, તેના અસંખ્ય પ્રદેશમાં અનંતાનંત આત્માઓ, તેમાં પ્રત્યેક આત્મા જુદો-સ્વતંત્ર-સ્વાધીન, પોતાના અનંત ગુણ-પર્યાયો સજ્જિત;—આવું અલૌકિક વસ્તુસ્વરૂપ ભગવાન સર્વજ્ઞતા માર્ગે સિવાય બીજે ક્યાંય ન હોય. આત્મા કદી સારીરાદિરૂપ કે કર્મરૂપ થતો નથી. જડ સદા જડમાં, ચેતન સદા ચેતનમાં; બંનેના દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કળા-ભાવરૂપ ચતુષ્પદ ત્રણેકાળે જુદા છે. આમ સ્વ-પરવસ્તુની ભિન્નતાના નિર્ણય વગર જ્ઞાનની વિપરીતતા મટે નહીં, એટલે સમ્યગ્જ્ઞાન થાય નહીં ને જન્મ-મરણ મટે નહીં. આત્માને સંશય હોગા તો સમ્યગ્જ્ઞાન નહીં હોગા; અને આત્માકે સ્વરૂપકા યથાર્થ નિર્ણય હોગા તો સમ્યગ્જ્ઞાન હોગા-હોગા-હોગા. સમ્યગ્જ્ઞાન નહીં કરેગા તો મોક્ષ કલી નહીં હોગા; અને સમ્યગ્જ્ઞાન કરેગા તો મોક્ષ હોગા હી હોગા.—મટે ‘ઝાપો લલ્લ લીજે.’



શ્રુતાર્થરૂપ તારો જે શુદ્ધસ્વભાવ તેનો છું આશ્રય કર.—એ  
જ સાચું તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનરૂપ સમ્યગ્જ્ઞાન છે. અજીવને પોતાથી  
ભિન્ન જાણે તો અજીવની શ્રદ્ધા કરી કહેવાય; પુણ્ય-પાપ-  
આસ્રવ-બંધને દુઃખરૂપ જાણીને તેનો આશ્રય છોડે તો પુણ્ય-  
પાપ-આસ્રવ-બંધતત્ત્વની શ્રદ્ધા કરી કહેવાય; શુદ્ધજીવ તરફ  
વળીને સંવર-નિર્જરા પ્રગટ કરે ત્યારે સંવર-નિર્જરા-મોક્ષની  
શ્રદ્ધા કરી કહેવાય. આ રીતે શુદ્ધાત્માની સન્મુખતા વડે જ  
નવ તત્ત્વની સાચી શ્રદ્ધા થાય છે. તત્ત્વાર્થશ્રદ્ધાનનું કાર્ય તો  
આ છે કે ભેદજ્ઞાનવડે શુદ્ધઆત્માનો આશ્રય કરીને પરતો-  
વિકારનો આશ્રય છોડવો. આતંદ્રસનો સમુદ્ર આત્મા આવડો  
મહાન છે-એમ જાણે ને તેમાં ઉપયોગ ન વળે એમ કેમ બને?  
અહા, વીતરાગે કહેલો આત્મા, પોતાની જ વસ્તુ, તેને ન  
જાણે તો આ અનંતભવસમુદ્રમાં આ મનુષ્યભવ તો ક્યાં કુખી  
જશે? અનંતકાળથી આત્મા એક ભવમાંથી બીજા ભવમાં  
જાય છે; આત્માને જાણખીને મોક્ષ પામે ત્યારે જ ભવભ્રમણ  
અટકે; પછી મોક્ષમાં સિદ્ધભગવાનપણે અનંત-અનંત કાળ,  
રહે. બાપુ! આપું આર્ય-મનુષ્યપણું; આવકતું ઉત્તમ કુંળ,  
અને વીતરાગી જિનવાણીનું શ્રવણ તને મહાભાગ્યે મળ્યું  
છે; આવો સુયોગ તે તો ચિતામણિ મળવા જેવું છે, તે  
તેને છું વ્યર્થ ગુમાવીશ નહીં.

૧૬ વર્ષની તાની વયમાં શ્રીમદ્દરાજચંદ્રજી કહે છે કે—  
અરે જીવ!



અમેરિકા વગેરેમાં બહારનો વૈભવ ગમે તોટસો હોય (અરે, સ્વર્ગના વૈભવની તો રી વાત!)—પણ આત્માના જ્ઞાન વગર એમાં કયાંય સુખનો છાંટોય મળે તેમ નથી; અધ્યાત્મવિદ્યા કે જે ભારતનો ખરો વૈભવ છે, તે જ સુખનું કારણ છે. મારે તેનો અભ્યાસ કરીને આત્માને ઓળખો.

અહા, જે વાણી ગણપરદેવ આદરથી સાંભળે છે, જે વાણી સાંભળવા સ્વર્ગના ઇન્દ્રો આ મનુષ્યલોકમાં ઊતરે છે, ચક્રવર્તી પણ ભક્તિથી જે વાણી સાંભળે છે, તે આત્માનું અદ્ભુત સ્વરૂપ બતાવનારી જિનવાણી તને અત્યારે અહીં સાંભળવા મળે છે; આત્માનું અર્થિત્યસ્વરૂપ બતાવનારી આવી વાણી સાંભળવા મળી તો તેને ચિત્તવીર, વસ્તુસ્વરૂપ સમજીને ચેતન્યરતનનું સમ્યક્દર્શન બને સમ્યક્જ્ઞાન કરી લે. આવો મહાન સુયોગ મળ્યો છે તે આત્મજ્ઞાન વડે સંકળ કર. જો તરવદષ્ટિ ન કરી, ને જીવન અજ્ઞાનમાં તથા વિપરીયામાં ગુમાવી દીધું તો, હાથમાં આવેલ મનુષ્યલવરૂપી દૃત્તમ રતન ખોઈને તું પરતાહસ. બાપુ! ધન-કુટુંબ-શરીર-આબરૂ બધાની દરકાર ઊઠીને જીવનમાં આત્માની દરકાર કર; આત્માનું સમ્યક્દર્શન ને સમ્યક્જ્ઞાન કેમ થાય તેના પ્રયાતમાં હાગ.

જેમ એક લીલુંછમ છાંડ હોય, તે બળીને રાખ થાય, તે રાખને કોઈ દરિયામાં ફેંકી દે, અથવા હવામાં ચારેકોર વેરવિખેર થઈ જાય; ફરીને પાછા તે બધા રજકણો ભેગા થાય

ને ફરીને તેવું જ ઝાડ બને-એ અનંતકાળે મુશ્કેલ છે; તેમ  
સંસારમાં દૃષ્યવૃક્ષ જેવું મનુષ્યપણું પામીને જો આત્માની  
દરકાર ન કરી ને અજ્ઞાનથી વિષયોમાં જ તે ગુમાવી દીધું  
તો ભવસમુદ્રમાં આત્મા એવો હુબ્બી જશે કે ફરી અનંતકાળે  
આવું મનુષ્યપણું મળવું મુશ્કેલ છે. ત્રસપણાનો કાળ જ થોડો  
( જે હજાર સાગરોપમ માત્ર ) છે-એમાં તો કીડી-મકોડા વગરે  
અસંજીવ્યવતાર પણ આવી જાય, તેમાં મનુષ્યવ્યવતાર તો  
બહુ થોડો હોય. ત્રસના તે મર્યાદિત કાળમાં મનુષ્ય થઈ ને કાં  
તો આત્માને સાધીને મોક્ષ પામી જાય; અને નહિતર ત્રસ-  
પર્યાયનો કાળ પૂરો થતાં નિગોદાદિ એકેન્દ્રિય સ્થાવરપર્યાયમાં  
ચાલ્યો જાય. ત્યાંથી અનંતકાળે બહાર નીકળવું મુશ્કેલ છે.  
માટે હે જીવ ! તું શીઘ્ર ચેત...ચેત !

અરે, મનુષ્ય થઈ ને પણ સાચી જિનવાણી સાંભળવા  
મળવી કેટલી મોંઘી છે ! જિનવાણીના નામે પણ અત્યારે તો  
ઘણે ઠેકાણે વિપરીત ઉપદેશ ચાલી રહ્યો છે. પાણીમાં આગ  
લાગવા જેવું થયું છે;—શું થાય ! આવા કાળે પણ, હે ભાઈ !  
તને આવી મીઠી અમૃત જેવી જિનવાણી મળી, વીતરાગી  
આત્મસ્વરૂપ બતાવનારી વાણી તને મળી, તો હવે આળસ  
ઢોળીને આત્માની ઓળખાણ કરીને આ ઉત્તમ યોગને તું  
સંજો કરી લે. મહાવીરપ્રજ્ઞના શાસનને પામવાનો સાચો  
લાભ લઈ લે.

અજ્ઞાનદશામાં જીવનેા અનંતકાળ તો એકેન્દ્રિયપણામાં ગયો; તેમાંથી નીકળીને કીકી વગેરે ત્રણપર્યાય પામવી મોંઘી, તેમાં સંજીવણું ને મનુષ્યપણું મળવું મોંઘું, તેમાં ભારત જેવો આર્યદેશ મળવો મોંઘો, તેમાં શ્રાવકતું કૂળ ને જૈનધર્મ મળવો મોંઘો, અને તેમાં આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવનારી મિત્રિનવાણીનું શ્રવણ, સમયસાર જેવા પરમ અધ્યાત્મશાસ્ત્રનું શ્રવણ મળવું તે મોંઘું છે; આવું દુર્લભ આ જીવ્ય તરે આપારે મળ્યું છે, ને તને આત્મહિતની જીવિ પણ જાગે છે-તો હવે આવા અવસરમાં તું ચુકીશ નહિ, આત્માને આજીખીને સમ્યજ્ઞાન કરજે (આપે લખ લીજે)-જેથી તારા સમવતા આરા આવશે ને તને પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થશે.



\*\*\*

\*\*\*

રતનત્રયરૂપે પરિણમેલા જીવને પણ 'તીર્થ' કહેવાય છે, કેમકે જેનાથી તરાય તે તીર્થ છે; રતનત્રયરૂપ નૌકાવડે તે સંસારને તરે છે માટે તે તીર્થ છે. અવલવની પ્રીતિવાળા સુમુક્ષુ-જીવને આવા પરમાત્મા કે ધર્માત્મા પ્રત્યે પરમ પ્રીતિ ને જહુમાન આવે છે.

\*\*\*

\*\*\*

સુખી થવા કરોડો ઉપાયે પણ સમ્યગ્જ્ઞાન કરો.  
સુખને માટે ધન-વૈભવાદિ કાંઈ કામના નથી.

દુર્લભ મનુષ્યપણું અને જિનવાણીનું શ્રવણ પામીને  
આત્મજ્ઞાન કરવાનું કહ્યું. હવે કહે છે કે જીવને ધન-વૈભવ  
વગેરે સુખને માટે કાંઈ કામ આવતા નથી, એક સમ્યગ્જ્ઞાન  
જ સુખનું કારણ છે, ન તે પોતાનું સ્વરૂપ છે. માટે કરોડો  
ઉપાયવડે પણ સ્વ-પરનું ભેદજ્ઞાન કરીને અંતરમાં સમ્યગ્જ્ઞાન  
અગત કરો.—

[ ગાથા-૭ ]

ધન-સમાજ ગજ-વાજ રાજ તો કાજ ન આવે,  
જ્ઞાન આપકો રૂપ મયે ફિર અવલ રહાવે ।  
તાસ જ્ઞાનકો કારન સ્વ-પર વિવેક વસાનો,  
કોટિ ઉપાય બનાય મવ્ય ! તાકો ઊર આની ॥ ૭ ॥

હે જીવ ! તારા હિતને માટે ધન-સમાજ કૃત્રિમ-પરિવાર  
જાથી-ઘોડા મોટર-બંગલા કે રાજ્ય-પ્રધાનપદ વગેરે તો કાંઈ  
કામ આવતા નથી; તેમજ તે કાયમ રહેતા પણ નથી; તારા  
હિતનું કારણ તો સમ્યગ્જ્ઞાન છે; તે જ્ઞાન આત્માનું પોતાનું  
સ્વરૂપ છે, એટલે તે જ્ઞાન થયા પછી અશય રહે છે. સ્વ-  
પરના વિવેકરૂપ ભેદજ્ઞાન તે આવા સમ્યગ્જ્ઞાનનું કારણ કહ્યું



છે શાસ્ત્રોએ આ બેદજ્ઞાનને વખાણ્યું છે-પ્રશંસ્યું છે; માટે હું ભવ્યજીવો ! તમે કરોડો ઉપાય વડે પણ આ બેદજ્ઞાનને અંતરમાં પ્રગટ કરો. તેનાથી તમારું હિત અને મોક્ષ થશે.

આત્મા જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, તે શું ચીજ છે ? તેને ઓળખવી જોઈએ. શરીર અણુ છે, પુણ્ય-પાપ તો આસ્રવ છે, તેનાથી જુદા ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માને ઓળખવો. આત્મા આનંદકંઠે જિનેન્દ્ર છે, તેને ઓળખવાથી જ મનુષ્યઅવતારની સફળતા છે, માટે કરોડો ઉપાય કરીને પણ, ( ગમે તેવી પ્રતિકૂળતા આવે તે સહન કરીને પણ, ) સ્વ-પરના બેદજ્ઞાનવડે આત્માને ઓળખો. સમયસારમાં તો એમ કહ્યું છે કે તું મરીને પણ ચૈતન્યતત્ત્વને જાણવાનો કંતૂદલી થા અને શરીરાદિથી લિન્ત આત્માને અનુભવમાં લે. ‘ મરીને પણ ’ એમ કહીને ઉત્કૃષ્ટ ગ્રંથતંત્રી વાત લીધી છે, એટલે કે મરણ જેટલી પ્રતિકૂળતા આવી પડે તોપણ તેને ગણકાર્યા વગર, ચૈતન્યતત્ત્વને ઓળખવાનો ઉત્કૃષ્ટ રસ જગાડ.

અરે, જો પોતે પોતાના આત્માને ન ઓળખ્યો તો કરોડો-અખજો રૂપિયા હોય કે સારા પુત્ર-પરિવાર હોય તેથી શું ? સમાજમાં જ્ઞાન-આખર હોય ને લોકો વખાણ કરે તેથી આત્માને શું લાભ ? અરે, બીજી ચીજ તો કામ ન આવે, પણ પોતાનો શુભભાવ પણ આત્માના હિતમાં કામ નથી આવતો. હિતતું કારણ તો એક જ છે કે રાગથી પાર આત્માનું આત્મ જ્ઞાન કરવું. તે જ્ઞાન કોઈ બહારના ઉપાયથી નથી

આવતું પણ આત્માનું જ સ્વરૂપ છે; અને આત્મા સાથે સદા  
 મોક્ષમાય અવિચળપણે રહે છે. રાગ અને સંયોગ તો છૂટી  
 જાય છે કેમકે તે આત્માનું સ્વરૂપ નથી. જ્ઞાન આત્માનું  
 સ્વરૂપ છે, તે કદી છૂટતું નથી. સ્વ-પરના ભેદજ્ઞાનનો અભ્યાસ  
 કરતાં આત્મ સમ્યક્જ્ઞાન થાય છે. માટે હે ભાઈ! કરોડો ઉપાય  
 કરીને પણ આવા જ્ઞાનને અંતરમાં પ્રગટ કરો. બલે બહારમાં  
 ચારેકારની હજારો પ્રતિકૂળતા હો, ધન ન હોય, કુટુંબ ન  
 હોય, શરીર સ્વચ્છ ન હોય, સમાજમાં માન-આખર ન હોય,  
 તિરસ્કાર થતો હોય, તોપણ સાચા જ્ઞાન વડે આત્માનું દિલ  
 ઘઈ શકે છે. માટે ધન-સમાજ-આખર વગેરે હોય કે ન હોય,  
 તે બધાનું લક્ષ હોડીને, તે બધાથી છિન્ન એવા તારા જ્ઞાન-  
 સ્વરૂપ આત્માને ઓળખવાનો સર્વ પ્રકારે ઉદ્યમ કર; કરોડો  
 ઉપાય કરીને પણ આત્માને જાણ એટલે કે કરોડો પ્રતિકૂળતાની  
 વચ્ચે પણ દિગ્ગત ન હારતાં નિરંતર આત્માને જાણવાના  
 પ્રયત્નમાં જ લાગ્યો રહે. બહારની કોઈ પ્રતિકૂળતા આત્માને  
 જાણવામાં નહીં શકતી નથી, તેમ જ બહારમાં ધન વગેરેની  
 અનુકૂળતા આત્માને જાણવામાં મદદ પણ કરી શકતી નથી.  
 બહારની પ્રતિકૂળતા કે અનુકૂળતા એ બંનેથી આત્મા જુદો  
 છે. આવા જુદાપણાના અભ્યાસવડે સ્વ-પરનું ભેદજ્ઞાન કરતાં  
 સમ્યક્જ્ઞાન થાય છે; તે જ્ઞાન જ તને શરણરૂપ છે; બીજા  
 ભવમાં કે મોક્ષમાં પણ તે તારી સાથે જ રહેશે, કેમકે તે  
 આત્માના સ્વભાવની ચીજ છે.

ધન-શરીર-રાજ-કુટુંબ એ કાંઈ આત્માના સ્વભાવની ચીજ નથી, તે તો બહારની ચીજ છે. રાગ પણ જ્યાં આત્માના સ્વરૂપની ચીજ નથી ત્યાં બીજાની શી વાત? આત્માના સ્વરૂપની ચીજ તો સમ્યગ્જ્ઞાન છે. સમ્યગ્જ્ઞાન કહેતાં અનંતા ગુણો પણ સાથે સમજવા. બાઈ, તારો ચેતન-સ્વભાવ તને સુખનું કારણ છે. જડલક્ષ્મીના ઢગલા કાંઈ તને સુખનું કારણ નથી; તેના લક્ષે તું મમતા કરીશ તો તે તને પાપનું નિમિત્ત થશે. કદાચિત્ દાનાદિમાં રાગની મંદતા કરીશ તો તે રાગ પણ કાંઈ આત્માને શરણ દેનાર નથી. ચૈતન્ય-સ્વરૂપ આત્મા હું તેનાથી જુદો છું એમ જાણીને આત્મામાં ઉપયોગ જોડતાં જે અપૂર્વ અતીન્દ્રિય આનંદ વેદાય છે, તે આનંદ આપવાની તાકાત જગતના કોઈ પદાર્થમાં નથી. ધનના ઢગલા આત્માને હિતનું કારણ થતા નથી, તેમ નિર્ધનતા તે કાંઈ આત્માના હિતમાં નડતી નથી. અરે, આ શરીર જ આત્માનું નથી ત્યાં બીજાની શી વાત? જ્ઞાની તો શરીરને એક વસ્ત્રસમાન પોતાથી જુદું જાણે છે; શરીરરૂપી વસ્ત્ર ફાટો-તૂટે-બદલે તથી કાંઈ આત્મા ફાટો-તૂટો કે મરતો નથી. ચારેકોરની શરીરની પીડા વચ્ચે પણ જેમાં વિશ્રામ લેતાં પરમ શાંતિનું વેદન થાય એવો હું આત્મા છું. બહારમાં શરીર સળગતું હોય ને અંદર આત્મા તો આનંદસમુદ્રમાં પરમ શાંતિ વેદતો હોય.—કેમકે શરીર જુદું છે, આત્મા જુદો છે. આત્મા આત્માના સ્વભાવને જાણે છે!

બહારમાં શરીર તો સજગ છે પણ તેઓ તો અંદર આત્માની શાંતિમાં ઠરી ગયા છે; તેમાં એવા મરાગુલ છે કે શરીર આજનાર પ્રત્યે ક્રોધનો વિકલ્પ પણ થતો નથી; અરે! સાથેના બીજા ભાઈઓનું શું થાય છે તે જોવાની પણ વૃત્તિ ઊઠતી નથી; આત્માની પરમ શાંતિમાં લીન થઈ, કેવળજ્ઞાન પ્રગટ કરીને મોક્ષ પામે છે. વાહ, જુઓ આત્માની તાકાત ! એક જ કાળે શરીર બળે છે, આત્મા ઠરે છે,—એમ બંને તત્ત્વોની ક્રિયા તદ્દન જુદી છે. આમ ભેદજ્ઞાન કરીને આત્માનું સમ્યજ્ઞાન કરવું જોઈએ. આત્મ સમ્યજ્ઞાન તે જ સાચો વિવેક છે. દેહ અને આત્મા એક છે, અથવા શુભરાગ જીવને જ્ઞાનનું સાધન છે—એવી બુદ્ધિ તે તો મોટો અવિવેક છે, તેમાં આત્માનું અસ્તિત્વ છે. બાલે બહારમાં બીજા અનેક ડહાપણ દેખાડતો હોય પણ જેને દહથી સિત્ર ને રાગથી લિન્ન આત્માનું ભાન નથી તે જીવ પરમાર્થમાં અવિવેકી છે, તેને આત્માનું દ્વિત થતું નથી. અને ઠાઈકને બાલે બહારનાં ડહાપણ કદાચિત્ત ન આવડતા હોય, પણ અંતરમાં સ્વ-પરની લિન્નતાના વિવેક વડે જેણે આત્માનું સમ્યજ્ઞાન કર્યું છે તે મહાન વિવેકી છે. સમ્યજ્ઞાન તે જ સાચો વિવેક છે, તેમાં જ આત્માનું દ્વિત છે.

બાલે મોટા રાજપાટ હોય પણ જો આત્માની દરકાર ન કરે, માંસ ખાસ, શિકાર કરે, તો એવા પાપી જીવો નરકે જાય;—ત્યાં રાજ-પાટ વૈભવ તેને શું કરે ? હજારો દેવો જેની સેવા કરતા હતા—એવો મુસ્તૌભચક્રવર્તી પણ આત્માને બૂલીને

વિષય-કષાયમાં તીવ્ર લીનતાને લીધે નરકમાં ગયા; ત્યાં તેને કોઈ સહાયરૂપ થયું નહીં, તો બીજાની રી વાત ? આત્મા સિવાય બીજું બધું તો અશરણ છે-એમ જાણીને, તે રાજ-પાટને છોડીને અંતરમાં ચૈતન્યના શરણે અનેક જીવોએ આત્માનું દિત સાધ્યું છે. ભરતરાજ જેવા ચક્રવર્તી છ અંડના રાજમાં ક્યાંય સુખપ્રમાનતા ન હતા, તેનાથી સ્થિત આત્માના ચૈતન્યસુખને જાણતા હતા, તેથી રાજપાટ છોડીને આત્મામાં લીન થઈ મુક્તિ પામ્યા. આ રીતે જ્ઞાનીને બહારમાં રાજપાટ હોય, છતાં તેનાથી ભિન્ન આત્મા હું છું ને મારા આત્મામાં મારા અનંતગુણનું સામ્રાજ્ય છે,—એવું બેદજ્ઞાન તેને વર્તે છે. રાજપાટને આત્માથી જુદા જાણીને જ્ઞાનીનું જ્ઞાન તેનાથી વિરક્ત જ વર્તે છે. રાજ અને રાગ બંનેથી જુદું પડેલું જ્ઞાન આત્માના સ્વભાવમાં એકત્વરૂપ થયું છે, તે અતીન્દ્રિય શાંતિ સહિત છે. અહા, આ સમ્યજ્ઞાનનો મહિમા અપૂર્વ છે. તે જ સર્વત્ર સદાકાળ જીવને શરણરૂપ છે. બીજું કોઈ જીવને આત્મહિત માટે કામ આવતું નથી. મરવા ટાણે હજારો નોકર-ચાકર ને સ્ત્રી-પુત્રાદિ સેવામાં હાજર હોય, સ્વર્ગમાં મોટા દેવ પાસે બીજા હજારો દેવો ખમા-ખમા કરીને સેવા કરતા હોય—પણ કોની સેવા ? શરીરની સેવા કરે; અંદર આત્મા તો અજ્ઞાનને લીધે મિથ્યાભાવોથી દુઃખી થઈ રહ્યો છે, તેને બીજા શું કરે ? શું નોકર-ચાકર, સ્ત્રી-પુત્ર, ધનના હગલા કે દેવો—તે કોઈ તે આત્માને અજ્ઞાનના દુઃખથી ઠોડાવવા

અર્થ છે? -ના; માટે હે જીવ! તું વિચાર કે એ કોઈ ચીજ આત્માની શાંતિ માટે કામની નથી તો તે સિવાયની પોતાની ચીજ શું છે કે જે પોતાની શાંતિ માટે સદાય ગમે તે પ્રસંગે કામ આવે! -એવું તો સમ્યગ્જ્ઞાન છે, તે પોતે શાંતિસ્વરૂપ છે એટલે જ્યારે જોઈએ ત્યારે સદાય શાંતિ આપે છે, તે પોતાની જ ચીજ છે. હે ભ્રાતૃ! આવા સમ્યગ્જ્ઞાનને લક્ષમાં લઈને તેનો તું ઉદ્ધમ કર. થોડોક ઉદ્ધમ કરીને અટકી ન જઈશ, પણ કરોડો ઉપાય વડે પણ આતું સમ્યગ્જ્ઞાન કરજે.

અહો, મારું તો જ્ઞાન છે; જ્ઞાન તે હું છું, જ્ઞાન સિવાય બીજું કંઈ મારું નથી. જ્ઞાન તેને કહેવાય કે જેમાં રાગના અંશ પણ ન હોય. રાગના કોઈ અંશને જ્ઞાન પોતામાં ભેળવતું નથી. એકદાર જ્ઞાન તે આત્મા, બીજીકદાર રાગ અને રાગનાં ફળ તે બંધાય જ્ઞાનથી જુદા, આત્માથી જુદા, -એમ એ ભાગ પાડીને ભેદજ્ઞાન કરવું તે સમ્યગ્જ્ઞાનનો ઉપાય છે.

શુભાશુભરાગ પ્રણય-પાપ કે તેનાં ફળ -એ કોઈ પોતાનું આત્મરૂપ નથી, તેથી તે કોઈ આત્માના દિલમાં કામ આવતાં નથી; તે બંધાથી પાર પોતાનું જ્ઞાનસ્વરૂપ છે તે જ પોતાનું નિજરૂપ છે, તેમાં શુભાશુભચિકિત્સો નથી. આતું નિજરૂપ જ્ઞાન તે જ આત્માને સર્વત્ર શાંતિ દેનારું છે. આતું સમ્યગ્જ્ઞાન ધરું તે આત્માની પોતાની ચીજ છે, તે આત્માના સ્વભાવમાંથી ઘટેલું છે તેથી આત્મા સાથે તે અચલ રહે છે. તેની સાથે સમ્યક્ શ્રદ્ધા-શાંતિ-સુખ-વીતરાગતા વગેરે અનંત.

સ્વભાવો છે; પરંતુ રાગ કે પુણ્ય તે કાંઈ જ્ઞાનમાં સમાતા નથી; તે તો જ્ઞાનથી જુદા છે, પરભાવ છે, ન બીજી કશું આત્માથી છૂટા પડી જાય છે, આત્માની સાથે તે અચલ રહેનારાં નથી, કેમકે તે આત્માનું નિજરૂપ નથી.

અરે, ચૈતન્યચીજ અંદર અનંત ગુણસંહિત છે તે જ મારું નિજરૂપ છે; મારા ચૈતન્યરૂપમાં શુભવિકલ્પનો એક અંશ પણ સમાય તેમ નથી; પુણ્ય પણ કાંઈ આત્માના હિતને માટે કામ આવતું નથી. —આ પ્રમાણે હે ભાવ્યજીવ! તું શુભાશુભરાગથી પણ રહિત એવા ચૈતન્યમય નિજરૂપને એળખ. સ્વ-પરતા વિવેકમાં રાગને પણ ચૈતન્યથી જુદા જાણવાનું આવ્યું. અહો, આવું સ્વ-પરતું ભેદજ્ઞાન પ્રશંસનીય છે. સર્વે સંતોએ ભેદજ્ઞાનની પ્રશંસા કરી છે. કેવું ભેદજ્ઞાન? —કે જે ઉપયોગમાં રાગના કોઈ અંશને ન ભેળવે; રાગથી સર્વથા જુદા થઈને ઉપયોગ અંતર્ભૂત થઈને ઉપયોગમાં જ તન્મયપણે ઠરે, —એવું ભેદજ્ઞાન અત્યંત પ્રશંસનીય છે. આવું ભેદજ્ઞાન જીવને અપૂર્વ આનંદ યમાડતું પ્રગટે છે, ને તે પરમ હિતરૂપ મોક્ષનું કારણ છે. આવા ભેદજ્ઞાન વગર શુભરાગ ઠરે તોપણ તેમાં આત્માનું હિત જરાય નથી; ભેદ એમાં સંતોષ માનીને મનુષ્યભવ હારી જવા જેવું છે. —

લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતાં શું વધ્યું? તે તો કહ્યું; શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવાપણું એ નય ગ્રહો? વધવાપણું સંસારનું, નરદેહને હારી જવો, એનો વિચાર નહીં અરેરે! એક ક્ષણ તમને હવો!

ભાઈ, લક્ષ્મી વગેરેની મમતા આડે જો તું આત્માનું હિત સાધવાનું ભૂલી જઈશ તો આવા મનુષ્યઅવતારને તું દારી જઈશ. એ લક્ષ્મી વગેરેના વધવામાં કાંઈ આત્માનું સુખ નથી; અરે, પુણ્યનું વધવાપણું એ પણ સંસાર જ છે, એમાં કાંઈ આત્માનું સુખ નથી. બાપુ! અત્યારે તો હવે સંસાર હેઠાય ને આત્માનું સુખ મળે એવો ઉપાય કર. સમ્યગ્જ્ઞાનવડે આત્માને ઓળખવાનો શીઘ્ર ઉદ્યમ કર. આત્માને ભેદજ્ઞાનપર્વાયરૂપી જે સુપુત્ર છે તે જ આત્માનું કલ્યાણ કરનાર છે. બદ્ધારતા સુપુત્ર કાંઈ આત્માને શરણરૂપ થતા નથી. સંયોગો તો ચલાયમાન છે, તે ચાલ્યા જશે; સવારનો સંયોગ સાંજે નહિ દેખાય; સવારમાં જેનો રાજ્યાભિષેક થતો જોયો હોય, સાંજે જ તેની ચિત્તા બળતી દેખાય! એ સંયોગ કાંઈ આત્માની ચીજ નથી. જ્ઞાન તે આત્માનું નિજસ્વરૂપ હોવાથી આત્મા સાથે અચલ રહે છે. શુભરાગ પણ ચલાયમાન છે, તે કાંઈ અચલ નથી-સ્થિર નથી-શરણ નથી-આત્માનું નિજરૂપ નથી. રાગથી ભિન્ન આત્માના ધ્યાનવડે પરિષ્ક્રમેણ જ્ઞાન તે અચલ છે; તે આત્માનું નિજરૂપ હોવાથી આ લોકમાં કે પરલોકમાં પણ એવું ને એવું ટકી રહેશે. આત્મા જ પોતે પોતાના સ્વસ્થાવથી તેવા જ્ઞાનરૂપ થયો તે હવે કેમ જૂટે? તે જ્ઞાન સદાય આત્મા સાથે અભેદ રહેતું થકું આત્માને ધરમ સુખ આપે છે. મારે હે જીવ! તું સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ કર. સર્વપ્રકારના ઉદ્યમવડે વારંવાર ભેદજ્ઞાનના અધ્યાસથી અંતર્બુદ્ધિ થઈને તું જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માનો અનુભવ કર.



અહો, આ ભેદજ્ઞાન નિરંતર ભાવવા જેવું છે કેમકે સિદ્ધિનું કારણ આ ભેદવિજ્ઞાન જ છે. જે કોઈ જીવો મોક્ષ પામે છે તેઓ ભેદજ્ઞાનવડે જ મોક્ષ પામે છે. મારો આત્મા તો જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, જ્ઞાનસ્વરૂપથી જુદા જે કોઈ શુભાશુભ રાગ કે ધન-કુટુંબ વગેરે સંયોગ તે હું નથી, -આવા ભેદજ્ઞાન વડે આત્માને અનુભવીને જ બધાય જીવો સિદ્ધ થયા છે; અને આવા ભેદજ્ઞાન વગર કોઈ જીવો સિદ્ધિ પામતા નથી. આ રીતે ભેદજ્ઞાન તે જ મુક્તિનો ઉપાય છે. કહ્યું છે કે—

ભેદજ્ઞાન-સંવર જિન પાયો  
તે ચેતન શિવરૂપ ગઢાયો ।  
ભેદજ્ઞાન જિનકે ઘટ નાંહી  
તે જડ જીવ વંધે જગમાંહી ॥

આવું ભેદજ્ઞાન છે તે આત્માથી અભિન્ન છે, ન તે મોક્ષનું કારણ છે, મારે મુમુક્ષુઓએ ભેદજ્ઞાનની ભાવના નિરંતર કર્તવ્ય છે. આત્માના જ્ઞાન વગરના બહારના બાહ્ય-પણાને કાંઈ ભેદજ્ઞાન કહેતા નથી, તે તો અજ્ઞાન અથવા કુજ્ઞાન છે. અરે, પોતાના આત્માને પરથી જુદો ન પાડે એને તે સાચું જ્ઞાન કોણ કહે? પરથી ભિન્ન પોતાના આત્માનું જ્ઞાન તે જ સાચું ભેદજ્ઞાન છે; નિજસ્વરૂપમાં એકતા કરીને રાગાદિથી જુદું પડ્યું તે જ સુજ્ઞાન છે. આવા ભેદજ્ઞાનવંત સુજ્ઞાની જીવ તે જ મુક્તિનો પંથી છે. જેને આવું ભેદજ્ઞાન નથી, તેઓ ને રાગમાં એકતાપુદ્ધિથી જેવું જ્ઞાન અજ્ઞાનરૂપ પરિણમી

રહું છે-એવો જીવ શુભ-અશુભકર્મોને બાંધીને સંસારમાં જ રખડે છે. મારે કહે છે કે હું ભાઈ! હું આત્મહિતના અભિલાષી! કોરોડો ઉપાયે પણ તું આત્મ સેવજ્ઞાન કર... તારા હિતનું આ ઉત્તમ કામ શીધી પહેલાં કર.

આત્મામાં ઊતરીને જેણે સાચું સેવજ્ઞાન પ્રગટ કર્યું, સ્વાનુભવથી જેણે આત્માનો નિર્ણય કર્યો, તેને સંયોગ કરતાં તે નિર્ણય ફેરે નહિ. સાચો નિર્ણય એવો ન હોય કે ધર્મ-સ્થાનમાં અથવા જ્ઞાની પાસે બેઠા હોય ત્યારે જ તે રહે ને બહાર જાય ત્યાં તે છૂટી જાય! સાચો નિર્ણય તો એવો હોય કે આત્મા જ્યાં જાય ત્યાં સાથે જ રહે; કોઈ સંયોગમાં છૂટે નહીં, કેમકે તે નિર્ણય સંયોગના આધારે ધર્યો નથી પણ આત્માના સ્વભાવમાંથી આવ્યો છે. જ્ઞાનીને જે સેવજ્ઞાન થયું છે તે સદાય સર્વપ્રસંગે રહે છે; તેણે આત્માને આત્મારૂપ જાણ્યો તે કદી છૂટતો નથી, ને પરને પરરૂપ જાણ્યા તેમાં કદી આત્મભાવ થતો નથી.—

નિજરૂપને છોડે નહીં, પરભાવ કંઈ પણ નવ ગ્રહે; જાણે જુએ જે સર્વ-તે હું, એમ જ્ઞાની ચિંતવે.

અહા, આત્મ સેવજ્ઞાન થયું તે તો આત્મારૂપ ધર્મ ગયું, તે હવે કેમ છૂટે? તે તો આત્માનું નિજસ્વરૂપ છે. હું ભાઈ! તું પુણ્ય-પાપ વગરના આવા તારા ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મામાં નજર તો કર! તને તારું અચ્ચલસ્વરૂપ કોઈ પરમ અદ્વિત્ય દેખાયે, ને તારા આત્મામાંથી તને સુખાનુભવનો સ્વાદ આવશે.

-આવા ભેદજ્ઞાનવાળો જીવ પ્રશંસનીય છે. મનના ઢગલા ઘણા હોય કે શાસ્ત્રનું ભણતર ઘણું હોય તેથી કાંઈ જીવ પ્રશંસનીય નથી. પણ અંદર જેણે અતીન્દ્રિયજ્ઞાનવડે ચૈતન્ય-તત્ત્વની અનુભૂતિ કરી છે તે જીવ ત્રણ લોકમાં પ્રશંસનીય છે. શ્રી કુંડકુંદસ્વામી પણ તેની પ્રશંસા કરતાં કહે છે કે—  
તે ધન્ય છે કૃતકૃત્ય છે શૂર વીર ને પંડિત છે,  
સમ્યક્ત્વ સિદ્ધિકર અહો ! સ્વપ્નેય નહિ દૂષિત છે.

આત્માના અનુભવરૂપ જે ભેદજ્ઞાન, તેનું સાધન પણ આત્માથી જુદું નથી; આત્માથી અભિન્ન એવું જ્ઞાન જ ચૈતન્યસ્વભાવમાં ઘૂસીને આત્માને પરભાવોથી છૂટા બ્રહ્મ કરી દે છે, ને પરમ સુખને અનુભવે છે. આત્મા ચૈતન્યવરુ છે, અસંખ્યપ્રદેશનો પિંડ છે, જ્ઞાન-સુખ વગેરે અનંત સ્વ-ભાવો તેમાં ભર્યા છે; જેમ ચંદનમાં સર્વત્ર સુગંધ છે તેમ ચૈતન્યમાં સર્વત્ર જ્ઞાન-આનંદ છે; તેમાં દેહ નથી, રાગ નથી. આવી પોતાના અનંત ભાવોથી ભરેલી એક ચૈતન્યવરુ હું છું.—આમ સ્વસન્નુષ્ઠ થઈને જે સમ્યગ્જ્ઞાન થયું તે અંદરના ચૈતન્યદરિયામાંથી ઊછળ્યું છે, ચૈતન્યના અનંતગુણના રસને સાથે લેતું તે પ્રગટ્યું છે; ભેદજ્ઞાન છે તે આનંદસહિત પ્રગટે છે. જેમ સાકરની મીઠાશ ખ્યાલમાં આવે છે, તેમ ચૈતન્યના આનંદની કાંઈ અતીન્દ્રિય મીઠાશ છે તેના સ્વાદ ભેદજ્ઞાનીને આવે છે. શુભવિકલ્પમાં આકુળતા છે, તેના સ્વાદથી જુદો પરમ નીરાકુળ શાંતરસ આત્મામાં છે; તેને માટે આખા

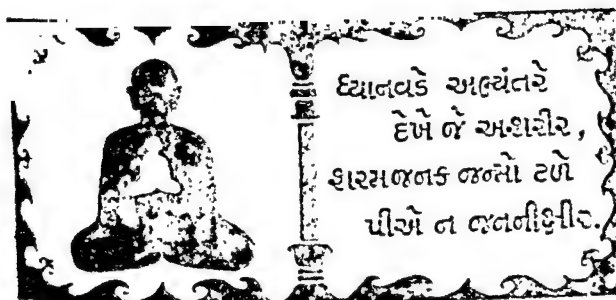


ઉપાય નથી, ઉપાય તો એક જ છે, પણ કરોડો પ્રકારની પ્રતિકૂળતા વચ્ચે પણ, આત્માને ઓળખીને તેના અનુભવ કરવો, ભેદજ્ઞાન કરવું-તે જ એક કર્તવ્ય છે.

જેના અંતરમાં સાચી જ્ઞાનકળા જાગી તે જીવને સંસાર પ્રત્યે સહજ વૈરાગ્ય થઈ જાય છે; વિષય-કપાયોમાં તેને સ્વપ્નેય સુખ કે મીઠાશ લાગતી નથી. તે ભલે શુદ્ધસ્થાવ્રમમાં હોય, પુણ્ય-પાપના ભાવો થતા હોય, છતાં જ્ઞાનબળને લીધે આત્માને પુણ્યપાપથી લિપ્ત જ્ઞાનસ્વાદરૂપ અનુભવે છે; પરંતુ સાથે કોઈ સંબંધ નથી એમ તેની જ્ઞાનપરિણતિ પરથી ને રાગથી અત્યંત નિર્લેપ રહે છે. ભગવાન આત્માના આનંદઅમૃત પાસે વિષય-કપાયોને ઝેર જેવા સમજે છે. ભરતચક્રવર્તી, રાજા રામ વગેરે સમ્યગ્દષ્ટિ હતા, તેમને અંતરમાં આવી દશા હતી. ઇંદ્ર જેનો મિત્ર, છત્રુહજાર જેને રાણીઓ, છખંડું જેને રાજ્ય, તીર્થંકર જેના પિતા અને નવનિધાન જેના ઘરે, -છતાં તે ભરતચક્રવર્તી જાણતા હતા કે તેમાં અમારું કોઈ જ નથી, અમારાથી તે બધાય લિપ્ત છે, તેમાં ક્યાંય અમે નથી; આવા ભેદજ્ઞાનની કળાવડે અંદરમાં ચૈતન્યના આનંદનો સ્વાદ લેતા હતા. આવું જ્ઞાન તે આત્માનું સ્વરૂપ છે, એકવાર પ્રગટ કર્યા પછી તે ભેદજ્ઞાનની ધારા આગળ વધીને અક્ષય કેવળજ્ઞાનને સાધે છે...ને પૂર્ણાનંદને પ્રાપ્ત કરે છે.

માટે કહે છે કે જગતમાં જે કોઈ જીવને આત્માનું સુખ-એઈનું હોય તે સર્વે જીવોએ અંતરમાં કરોડો ઉપાયથી સ્વ-

પરતું સેવજ્ઞાન કરીને સમ્યગ્જ્ઞાન કરવું જોઈએ. કરોડો ઉપાયથી, એટલે કે અંતરના મહાન અપૂર્વ ઉદ્યમથી પરિણમતે આત્મામાં જોડીને સમ્યગ્દર્શન ને સમ્યગ્જ્ઞાન કરવું. ત્રણેકાળે આત્મ સમ્યગ્જ્ઞાન તે જ મોક્ષનો ઉપાય છે; તેના વડે જ વિષયોની દુઃખરૂપ ભયંકર દાવાતળ બુઝાય છે ને પરમ આત્મશાંતિ પમાય છે.—એ વાત હવેની ગાથામાં કહેશે.



ધ્યાનવડે અભ્યંતરે  
દેખે જે અશરીર,  
શરમજનક જનસો તળે  
પીએ ન જલનીફીર.

ત્રણે કાળે મોક્ષનો ઉપાય ભેદજ્ઞાન  
તેનાવડે જ વિષયોનો દાહ બુઝાય છે

જીવને સમ્યક્જ્ઞાન જ પરમ મુખતું કારણ છે, જન્મ-મરણનો રોગ મટાડનાર તે અમૃત છે; તેના વગર સંસારમાં બીજું કોઈ શરણરૂપ નથી; માટે કરોડો ઉપાય વડે પણ આવું સમ્યક્જ્ઞાન પ્રગટ કરો-એમ કહ્યું. હજી તે સમ્યક્જ્ઞાનનો વિશેષ મહિમા સમજાવતાં કહે છે કે—

[ ગાથા-૮ ]

જે પૂરવ શિવ ગયે, જાહિં, અરુ આગે જૈઈં ।  
સો સવ મહિમા જ્ઞાનતની મુનિનાથ કહૈં હૈં ॥  
વિષયચાહ દવ-દાહ જગતજન અરનિ દજ્ઞાવે ।  
તાસ ઉપાય ન આન જ્ઞાનઘનઘાન બુઝાવૈ ॥

જે અનંતા જીવો પૂર્વે મોક્ષમાં ગયા છે, અત્યારે જય-જીવને ભવિષ્યમાં જશે-તે બધો સમ્યક્જ્ઞાનનો જ મહિમા છે—એમ મુનિનાથ કહે છે. જેમ આગ અરણીના જંગલને બાળી નાંખે તેમ વિષયોની ચાહનારૂપી ભયંકર દાવાનળ અંધારી જીવોને બાળી રહ્યો છે, તેને આ જ્ઞાનરૂપી મેઘધારા

જ બુઝાવીને શાંત કરે છે; જ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ તેના ઉપાય નથી

આત્માના સાચા જ્ઞાનવડે ચૈતન્યમુખનો અનુભવ જ્યાં-મુઘી ન થાય ત્યાંમુઘી શુભ કે અશુભ પરવિષયોમાં મુખબુદ્ધિ રદ્યા જ કરે એટલે વિષયોની ચાહતાની બળતરામાં છવ બળ્યા જ કરે, દુઃખી થયા જ કરે. પણ સ્વ-પરની ભિન્નતા બાણીને જ્યાં આત્માનું સમ્યક્જ્ઞાન થયું ત્યાં ચૈતન્યસમુદ્ધની અભાવશાંતિ પોતામાં દેખી, વિષયોથી પાર મુખ પોતામાં દેખ્યું; તે અપૂર્વ ચૈતન્યરસની ધારાવડે વિષયોની ચાહ છૂટી જાય છે; સમ્યક્જ્ઞાન થતાં આત્મા સિવાય બીજા કોઈ વિષયોમાં મુખબુદ્ધિ રહેતી નથી.—

જ્ઞાનકલા નિમ્નકે ઘટ જગી,  
તે જગમાંહી સહજ વૈરાગી;  
જ્ઞાની મગન વિષયમુખ માંહી,  
યહ વિપરીત, સંભવે નાંહી.

ત્રણેકાળે ભેદજ્ઞાન વડે ચૈતન્યમુખનો અનુભવ કરી કરીને જ છવો ભોક્ષમાં જાય છે. પરથી ભિન્ન ચૈતન્યતત્ત્વની લો સગાડીને જેણે સમ્યક્ જ્ઞાનજયોત પ્રગટ કરી તે જ છવો ભોક્ષમુખ પામ્યા, પામે છે ને પામશે. વિદેહક્ષેત્રમાં કે ભરતમાં, ચોખા દાળે કે પંચમદાળે, જે કોઈ છવો ભોક્ષ પામ્યા-પામે છે કે પામશે તેઓ જ્ઞાનના સેવનવડે જ ભોક્ષ પામ્યા-પામે છે ને પામશે. મુનિનાથ શ્રી કુંદકુંદસ્વામી કહે છે કે—



અધિક શું કહેવું અરે ! સિદ્ધ્યા અને જે સિદ્ધશે;  
વળી સિદ્ધતા સૌ નરવરે, મહિમા બધો સમ્યક્તવનો.

વળી અમૃતચંદ્રસ્વામી પણ કહે છે કે—

સિદ્ધો થયા જે જીવ તે સૌ ભેદજ્ઞાન પ્રભાવથી,  
બંધ્યા અરે ! જે જીવ તે સૌ ભેદજ્ઞાન-અભાવથી.

સમ્યગ્દર્શન કહો, ભેદજ્ઞાન કહો કે જ્ઞાનની આરાધના કહો, તે જ મોક્ષનો ઉપાય છે. મુનિઓના નાથ આમ કહે છે કે જ્ઞાનની આરાધના વડે જ મોક્ષ પમાય છે; આત્મા પોતાના જ્ઞાનની અનુભૂતિરૂપે પરિણમે તે જ મોક્ષનો હેતુ છે.—આમાં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ત્રણેય સમાઈ જાય છે. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ ત્રણેય જ્ઞાનમય છે, રાગ વગરનાં છે, તેમાં રાગનો કોઈ અંશ સમાતો નથી. રાગથી ખસીને ચૈતન્ય-ભાવમાં વસવું તે જ મોક્ષનો પથ છે.

સંતની વાત દૂંડી ને ટથ;

સ્વમાં વસ... પરથી ખસ.

આખોય મોક્ષમાર્ગ જ્ઞાનમય છે. જ્ઞાનની શ્રદ્ધા, જ્ઞાનર્થ જ્ઞાન, ને જ્ઞાનનું જ આચરણ, એ રીતે જ્ઞાનની અનુભૂતિમાં મોક્ષમાર્ગ સમાય છે. જ્ઞાનના અનુભવથી જીવ કોઈ મોક્ષનું કારણ નથી.

અહો, જ્ઞાનનો મહિમા તો જીવો ! જ્ઞાન એટલે આખો આત્મા; તેને ઓળખતાં સમ્યગ્જ્ઞાન થયું ને મોક્ષમાર્ગ ખુલ્લો;

મુનિઓએ તેને મોક્ષના માર્ગમાં સ્વીકાર્યો. મુનિઓના નાથ એવા અરિહંત બ્રહ્મવંતોએ, તેમજ ગણધરદેવ વગેરે મોટા-મોટા મુનિવરોએ ભેદજ્ઞાનને જ મોક્ષનું કારણ જાણીને તેની પ્રશંસા કરી છે. આવા મોક્ષમાર્ગને ઓળખીને જે ભેદજ્ઞાન પ્રગટ કરે તેણે જ અરિહંતોની અને મુનિઓની આજ્ઞા સ્વીકારી છે. જે આનાથી વિરુદ્ધ બીજી રીતે મોક્ષમાર્ગ માને, શરીરની ક્રિયાને કે શુભરાગને મોક્ષનું કારણ માને, તેણે વીતરાગ મુનિઓની કે અરિહંતોની આજ્ઞા માની નથી. બ્રાહ્મ ! મોક્ષ-માર્ગમાં અમે શુભરાગની પ્રશંસા નથી કરતા, અમે તો વીતરાગી જ્ઞાનની જ પ્રશંસા કરીએ છીએ. ચોથા શુદ્ધસ્થાને જે સમ્યજ્ઞાન છે તે પણ રાગથી ભિન્ન હોવાથી વીતરાગી જ છે.—આવા સમ્યજ્ઞાનનો મદિમા તો જાણે નહિ ને બહારમાં શુભરાગનો મદિમા કરીને તેમાં એકાકાર રહે તેવા છવોએ બ્રહ્મવાન અરિહંતના માર્ગને જાણ્યો નથી, મુનિઓને તે ઓળખતો નથી, ને મુક્તિમાર્ગને પણ તે જાણ્યો નથી. ભાઈ! મુક્તિના મારગમાં અંદર ચૈતન્યના સ્વભાવમાંથી આવે છે, રાગમાંથી નથી આવતા.

આત્માના કાયા જ્ઞાન વગર રાગની મીઠાશ હટે નહિ ને વિપયોની ચાહદૂષી આગ બુઝાય નહીં. જ્યાં ચૈતન્યની સાંતિદૃષ્ટ મેલખળ નથી ત્યાં વિપયોમાં બળતા છવોની આગ ક્યાંથી બુઝાય ? બ્રાહ્મ ! આત્માને બૂલીને છ' સંસ્કારમાં રાગની આગમાં બળી રહ્યો છે, (રાત જાગ દટે સરા; તાતેં સત્તા-

રાગનેા મહિમા આવે, તે જીવ વીતરાગી-મોક્ષને કંઈ રીતે સાધી શકે? આત્માના બેહદ ચૈતન્યસ્વભાવ પાસે રાગાદિ વિભાવોનો કોઈ મહિમા નથી, એ તો ચૈતન્યસ્વભાવથી વિપરીત છે; ચૈતન્યભાવમાં રાગભાવની તો નારિત છે. આવા સ્વભાવને સમગ્રતા વગર સમ્યગ્જ્ઞાન થાય નહિ; સમ્યગ્જ્ઞાન વગર મોક્ષમાર્ગ થાય નહીં ને વિષય-ક્રયાચર્ય બધાં જુઝાય નહીં. આ રીતે સમ્યગ્જ્ઞાન તે મોક્ષનું કારણ છે. સમ્યગ્જ્ઞાનને મોક્ષનું કારણ કહેતાં તેની સાથે સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યક્-ચારિત્ર પણ સમજ લેવા.

અરે, સ્વયંબૂક્ષમુદ્રમાં અસંખ્ય પશુઓ પણ આવા આત્માનો અનુભવ કરીને મોક્ષમાર્ગી થયેલા અત્યારે વિદ્યમાન છે. પુણ્ય-પાપથી પાર ચૈતન્યસ્વભાવની અમે છીએ, આ દેહ અમે નથી, એકલો શાંત ચૈતન્યસ્વ તે જ અમે છીએ — એવું સ્વભાવરસનું વેદન તે જીવોને વર્તે છે. હે ભવ્ય! આવો મનુષ્યઅવતાર પામીને તું પણ મોક્ષને માટે આત્માનું સમ્યગ્જ્ઞાન કર. આ તારાથી થઈ શકે એવું છે. પશુપર્યાયમાં જીવોએ જે ક્યું તે મનુષ્યપર્યાયમાં તારાથી કેમ ન થઈ શકે? આત્મા ક્યાં પશુ કે મનુષ્ય છે? આત્મા તો બધાય ચૈતન્ય-સ્વરૂપી, ભગવાન જેવા છે. ભગવાને જે ક્યું તે તારાથી પણ થઈ શકે તેવું છે.

હું જ્ઞાનાનંદસ્વરૂપ આત્મા છું, રાગાદિ વિકાર તે ચૈતન્યથી ભિન્ન છે, શરીરરૂદિ જડ તદ્દન જુદા છે, — એવું જેને



વિષયાગ્નિમાં બાળે છે. અરે, દુઃખની આગમાં ઝંપલાવીને તે અજ્ઞાની પોતાને સુખી માને છે! મુઠ્ઠા અને વિષયો વગરની મારી ચૈતન્યવસ્તુ, તે પોતે જ સુખસ્વરૂપ છે-એવું જ્ઞાન કરીને સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપી મેઘધારા વડે ધર્મીજીવ વિષય-ચાહના ભયંકર અગ્નિને બુઝાવી નાંખે છે. અને આત્માના આવા સમ્યગ્જ્ઞાન વગરના જીવ દ્રવ્યસિંગી સાધુ થઈને પણ, રાગની રુચિને લીધે વિષયની મુઠ્ઠાના અગ્નિમાં જ બળી રહ્યો છે; તેને બહારમાં ભલે વિષયોની સામગ્રી ન હોય— છતાં પણ તે જીવ વિષયોથી છૂટ્યો એમ જ્ઞાની કહેતા નથી, કેમકે વિષય સામગ્રીના કારણરૂપ એવો જે શુભરાગ તેના વેદનમાં તો તેને મીઠાસ પડી છે; તે શુભરાગના ફળમાં તો બાહ્યવિષયસામગ્રી જ મળશે, તેના ફળમાં કાંઈ ચૈતન્યસુખ નહીં મળે. આ રીતે અજ્ઞાનીને વિષયદાહ સળગે છે; ત્યારે જ્ઞાની ચોથાગુણસ્થાનવર્તી અમૃતી શુદ્ધસ્થ હોય તોપણ સમ્યગ્જ્ઞાનની ધારા વડે તેણે વિષયચાહરૂપી દાવાનળને બુઝાવી દીધો છે. રાગમાં કે તેના ફળમાં કયાંય તેને મીઠાસ નથી; તેથી બાહ્યમાં રાજપાટની સામગ્રી વચ્ચે બેઠેલા હોય છતાં પણ અંતરમાં ખરેખર તે જીવનું જ્ઞાન વિષયોથી વિરક્ત જ વર્તે છે. અહા, જીવો તો ખરા સમ્યગ્જ્ઞાનનો મહિમા! સમ્યગ્જ્ઞાન થતાં ચૈતન્યમાં શીતળ-શાંતિના કૂવારા ઊછળે છે, તે શાંતિની ધારા વિષયકષાયના અગ્નિને બુઝાવી દે છે. સમ્યગ્જ્ઞાન વિના બીજા કોઈ ઉપાયે જીવને વિષય-કષાય મટે

નહી' ને સુખ-શાંતિ થાય નહી'. માટે હે છત્ર! તું શીઘ્ર સમ્યક્જ્ઞાનનું સેવન કર-એમ સતોના ઉપદેશ છે.

અરે ભગવાન! તને સંસારના બીજ કાઢના તો અવસર મળે છે, ને આત્માના હિત માટે અવસર નથી મળતો! એમ જો તું કહેતો હો, તો તને આત્માના હિતની દરકાર નથી; તને જેવો પરનો રસ છે તેવો આત્માનો રસ નથી. જો ખરેખર તને આત્માનો રસ હોય તો બીજા હજાર કામ છોડીને પણ આત્માના જ્ઞાન માટે ઉદ્યમ કર. બીજા કામનો રસ છોડીને આત્માની ઓળખાણ માટે કરોડો ઉદ્યમ કરીને પણ તું સમ્યક્જ્ઞાન કર. ભાઈ, અત્યારે તને ઉત્તમ યોગ મળ્યો છે. આવો સુયોગ મળવો ફરી કઠણ છે. માટે તું આ અવસરમાં 'આપો લખ લીજે' આત્માને બહાર ઓળખી લેજે, તેમાં આગમ કરીશ આ. કેમકે- 'યદ્દ નરભવ । ફર મિલન કઠિન હૈ જો સમ્યક્ નહીં હોવે.'

આત્માના અજ્ઞાનથી ચારગતિમાં ભમતા છવે સૌથી વધુ ભવ તો તિર્યંચ ગતિમાં કર્યા છે; તે ઉપરાંત સ્વર્ગ-નરક-મનુષ્યના પણ અનંત અવતાર કર્યા છે; તેમાંય મનુષ્ય કરતાં નરકના અવતાર અસંખ્યગણા કર્યા છે, ને નરક કરતાંય સ્વર્ગના અવતાર અસંખ્યગણા કર્યા છે. સરેરાશ અસંખ્ય અવતાર સ્વર્ગના ને નરકના કરે ત્યારે મનુષ્યના એક અવતાર મળે. આવી મનુષ્યઅવતારની દુર્લભતા છે. ને આવા દુર્લભ મનુષ્ય અવતારમાં પણ જૈનધર્મનો વીતરાગી ઉપદેશ સાંભળવા

જરાય નથી. ભાઈ, દુનિયાને રાજી રાખવા તું તારું જીવન અપી દે છે પણ દુનિયા કાંઈ તારી સાથે નહીં આવે; રાગ કે પુણ્ય પણ તને અંદર શાંતિ નહીં આપે, ને તે કાંઈ કાયમ નહીં રહે. રાગ અને સંયોગ બધું ક્ષણમાં પલટી જશે, તે કાંઈ તારી સ્વકીય ચીજ નથી. સ્વકીય ચીજ તો જ્ઞાન છે. જ્ઞાન જ તારું સ્વકીય કાયમી સાથીદાર છે.

અરે, તારે તારું હિત સાધવાનો આ અવસર છે, તો તેમાં વિકારથી જ્ઞાનને ભિન્ન કરવાનો અવસર શું તને નહિ મળે? જો વિકારથી જ્ઞાનને ભિન્ન કરવાનો પ્રયત્ન નહીં કરે તો તને મોક્ષનો અવસર ક્યાંથી આવશે? સજાગતા સુકાવનની જેમ રાગની આહમાં સજાગતો આ સંસાર,-તેનાથી છૂટવા માટે તારા ચૈતન્યગગનમાંથી તું સમ્યક્જ્ઞાનના શાંત ચૈતન્યજળની મેઘધારા વરસાવ.

આત્માના અનુભવથી અંતરમાં જ્યાં શાંત ચૈતન્યરસની ધારા પ્રગટી ત્યાં ધર્મી કહે છે કે-

અથ મેરે સમકિત-સાવન આયો...

અનુભવ-રામિની (વીજળી) દમકન લાગી,

સુરતિ ઘરા ઘન છાયો...

સાધકભાવ-અંકૂર ઊડે બહુ, જિત-તિત હરખ છવાયો...

અથ મેરે સમકિત સાવન આયો.

—અમારા આત્મામાં સમ્યક્ત્વરૂપી શ્રાવણમાસ આવતાં હોવે મોહની ગ્રીષ્મ ઋતુનો ઊકળાટ શમી ગયો છે ને શાંત-

રસની ઘનધોર ધારા અસંખ્ય પ્રદેશમાં સર્વત્ર વરસી રહી છે; મોહની ધૂળ હવે ઊડતી નથી; સ્વાનુભવરૂપી વીજળી ઝમકવા લાગી છે. ને ધર્મના નવીન આનંદમય અંકૂરા ફૂટ્યા છે. આમ ધર્મીને સમ્યક્જ્ઞાનની મેઘધારા વર્ષે છે ને પરમ આનંદ થાય છે. જેને પોતામાં આવી સમ્યક્જ્ઞાનધારા વરસતી નથી એવો અજ્ઞાની મોહના ઊકળારમાં બળે છે, તેને તો દુષ્કાળ છે. જ્ઞાનની મેઘવૃષ્ટિ વગર એને શાંતિ ક્યાંથી થાય? માટે હે જીવ! તું સમ્યક્જ્ઞાન કર.

આત્માને સમજાય અને જે સમજતાં શાંતિ થાય એવી આ વાત છે. એકઠોર વીતરાગી શાંતરસના દરિયો, બીજોઠોર સંસારના રાગરૂપી દાવાનળ,—તે બંનેને બિન્ન જાણનારું સમ્યક્જ્ઞાન રાગના દાવાનળને બુઝાવી નાંખે છે, ને આત્માને શાંતિમાં ઠારે છે. જ્યાં આવું સમ્યક્જ્ઞાન થયું જ્ઞાનીને રાગની મળ ઊડી ગઈ, હવે તેને જ્ઞાનની અતીન્દ્રિય શાંતિમાં જ મળ આવે છે. આવી શાંતિના વેદન વગર આત્માને કદી ક્યાંયો શાંત પડે જ નહીં—એલે ત્યાગી થાય, વ્રત પાળે કે શાસ્ત્રોનું રટણ કરે,—એ તો બધું પોપટિયું જ્ઞાન છે.

પોપટિયું જ્ઞાન એટલે શું?

એક હોતો પોપટ. તેના માલિકે તેને બોલતા શીખડાવ્યું કે ‘બિલ્લી આવે તો ઊડી જવું....બિલ્લી આવે તો ઊડી જવું...’ એક વાર ખરેખર બિલાડી આવી, ને પોપટને મોઢામાં પકડ્યો, તોપણ બિલાડીના મોઢામાં પડ્યો-પડ્યો પણ



વાળું છે, જ્ઞાનનું જ્ઞાન તે મોક્ષના કારણરૂપ સ્વભાવવાળું છે, જ્ઞાનનું ચારિત્ર તે પણ મોક્ષના કારણરૂપ સ્વભાવવાળું છે. —આ રીતે રાગથી ભિન્ન જ્ઞાનના પરિણમનમાં મોક્ષમાર્ગ સમાવી દીધો છે. જ્ઞાન તેને જ કહ્યું કે જે મોક્ષનું કારણ થાય, જે મોક્ષનો હેતુ ન થાય તેને જ્ઞાની જ્ઞાન કહેતા નથી; એ જ રીતે ચારિત્ર પણ તેને કહેવાય કે જે મોક્ષનો હેતુ થાય; જે મોક્ષનો હેતુ ન થાય તેને ( શુભરાગના આધરણને ) ખરેખર ચારિત્ર કહેવાય નહીં, કેમકે તે કાંઈ જ્ઞાનનું ચારિત્ર નથી, તે તો રાગનું ચારિત્ર છે. અહો, જેમાં મોક્ષમાર્ગ સમાય છે એવા જ્ઞાનને તો અજ્ઞાનીઓ ઓળખતા નથી, તે શુભરાગને મોક્ષમાર્ગ તરીકે સેવે છે, તેઓ અજ્ઞાનથી સંસારમાં જ રખડે છે. —ભલે સ્વર્ગમાં જાય પરંતુ ત્યાં પણ વિષયોની આગમાં જ તે સળગે છે; સ્વર્ગનાય વિષયોમાં કાંઈ સુખ નથી, તેમાં પણ દુઃખ જ છે. સુખ તો સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમાં છે; તેમાં રાગ નથી, વિષયો નથી. સમ્યગ્દર્શન તે રાગનું નથી, જ્ઞાનનું જ છે; સમ્યગ્જ્ઞાન તે રાગનું નથી, જ્ઞાનનું જ છે; સમ્યક્ચારિત્ર તે રાગનું નથી, જ્ઞાનનું જ છે. જ્ઞાન પરિણમનમાં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ત્રણે સમાય છે, તેમાં રાગ સમાતો નથી; અને રાગમાં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર રહેતા નથી. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ત્રણે રાગ વગરના છે. આવા જ્ઞાનભાવની શ્રદ્ધા વગર, તેના જ્ઞાન વગર, તેના ચારિત્ર વગર મોક્ષમાર્ગ આવશે ક્યાંથી ? શું રાગમાંથી કે

પુણ્યમાંથી મોક્ષમાર્ગ આવશે? -ના. મોક્ષમાર્ગમાં એની તો કંઈ જ કિંમત નથી. જે કર્તા થઈને રાગને કરે છે તે જ્ઞાનને કરતો નથી. (-રાગથી જુદા જ્ઞાનપણે તે પરિણમતો નથી), ને જે જ્ઞાતા થઈને જ્ઞાનને કરે છે તે રાગનો કર્તા થતો નથી, તેનાથી જુદા જ રહે છે. જ્ઞાનભાવમાં રાગભાવનું કર્તૃત્વ કેમ હોય? ન જ હોય. તેથી કહ્યું છે કે—

કરે કરમ સોહી કરતારા;

જે જાને સો જાનનહારા.

કરતા સો જાને નહીં કૌઈ,

જાને સો કરતા નહીં હોઈ.

એક જ્ઞાનધારા બને ણીજી રાગધારા-તેમને પરસ્પર કર્તા-કર્મપણું હોઈ શકે નહીં; તેમજ એક કર્તા તે બંને ભાવોને કરે-એમ બને નહીં. રાગથી જુદા પડીને જ્ઞાનપણે પરિણમ્યો તે જ્ઞાની જ્ઞાનને જ પોતાના કર્મપણે કરે છે પણ રાગકર્મને કરતો નથી, તેનાથી જુદો અકર્તા જ રહે છે; ને જે રાગનો કર્તા થઈને તેમાં તન્મય પરિણમે છે તે જીવ જ્ઞાની નથી, તે અજ્ઞાની છે. જ્ઞાની રાગના કાળે રાગથી ભિન્ન ચૈતન્યપણે જ પોતાને જાણે છે, ને તે ચૈતન્યમાં તન્મય થઈને જ્ઞાનપણે જ પરિણમે છે, તેમાં રાગનું કર્તૃત્વ નથી તો રહીની ક્રિયા તો કયાંય દૂર જડમાં ગઈ. શરીર તો ધૂળનો ઢગલો છે, તેનો કર્તા ચૈતન્યપ્રભુ કેમ હોય? ચૈતન્યપ્રભુને રાગનું કર્તૃત્વ શાસ્ત્રનું નથી. તે તો રાગથી ભિન્ન પોતાના ચૈતન્યભાવમાં

અતીન્દ્રિય શાંતિસદ્ધિત શોભે છે. આત્મ બોદજ્ઞાન તે પ્રશંસનીય છે, તે વખાણવા જેવું છે. જેણે બોદજ્ઞાન કર્યું તે મન્ય છે, તે મુદ્દનાર્થ છે, તે જ ખરો વિદ્વાન છે.

અરે, તારું સત્યસ્વરૂપ તો ઝોળખ-ભાઈ ! આવો અવસર પામીને જો તારા સત્યસ્વરૂપને તેં ન ઝોળખ્યું તો તેં શું કર્યું ? આત્માના જ્ઞાન વગર પશુના જીવનમાં ને તારા જીવનમાં શો ફેર ? અને તિર્યગ્ગતિમાં પણ જે જીવ બોદજ્ઞાન કરે છે તે જીવ પ્રશંસનીય છે, -તે દેવ જેવો છે. અરે, જેણે પોતાના ચૈતન્યરસની મીઠાશ ચાખી તેને રાગમાં કે પરમાં પોતાપણું માનવાનું ક્યાં રહ્યું ? ન તેમાં ક્યાંય મીઠાશ ક્યાં રહી ? ચૈતન્ય સિવાય બીજે ક્યાંય અતીન્દ્રિય જ્ઞાનની મીઠાશ છે જ નહીં. મારે બોદજ્ઞાનવડે જ્ઞાની પોતાના ચૈતન્યના પરમ ઉપશમરસનો સ્વાદ ચાખીને આખા જગતથી ને રાગથી પણ ઉઠાસીને વિરક્ત વર્તે છે. બહો, જે આત્મ બોદજ્ઞાન કરે તેનો બેડો ભાવથી પાર છે.



બહો, આત્માના સ્વસંવેદન-પ્રત્યક્ષત્વે કોઈ અપાર સામર્થ્ય છે; સ્વસંવેદનથી અંતરમાં ચૈતન્યરસ ચાખ્યા પછી હવે અમારું ચિત્ત બીજે ક્યાંય લાગતું નથી. ચૈતન્યરસના સ્વાદ પાસે આત્મ જગત નીરસ લાગે છે.

લાખો વાતોમાં સારભૂત એક જ વાત

પુણ્ય-પાપથી ભિન્ન ચિદાનંદ આત્માને અંતરમાં  
ધ્યાવો અને જગતના બધા દંદ-ફંડ છોડો

સમ્યક્જ્ઞાનની આરાધનાના ઉપદેશમાં છેલ્લે ખાસ  
સલામત કરતાં સારભૂત વાત કહે છે :—

[ ગાથા ૯ ]

પુણ્ય-પાપ ફલમાંદિ હારણો-વિલણો મત માઈ,  
યદ પુદ્ગલ-પરજાય ઉપજે વિનસે ફિર યાઈ ।  
લાખ વાતકી વાત યદૈ નિશ્ચય ઉર લાવો,  
તોહિ સકલ જગ દંદ-ફંદ નિત આતમ ધ્યાવો ॥ ૯ ॥

જીઓ, સમ્યક્જ્ઞાન કેવું છે? કે પુણ્ય-પાપથી જુદું છે.  
હે સવ્યસાચી ! તમે પુદ્ગલથી ભિન્ન અને પુણ્ય-પાપથી પણ  
ભિન્ન એવા ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માને જાણીને સમ્યક્જ્ઞાન પ્રગટ  
કરો. આવા જ્ઞાનપૂર્વક હો સાર્થ ! તમે પુણ્ય-પાપના ફળમાં  
દુર્ધ-વિપાદ ન કરો, કેમકે તે તો પુદ્ગલની પર્યાય છે, તે  
ઉપજીને નાશ થાય છે, ન ફરીને પાછી પ્રગટ થાય છે. લાખો  
વાતોના સારરૂપ એવી આ એક વાત છે તેને નિશ્ચયથી  
અંતરમાં ધારણ કરો, — દુનિયાના બધા દંદ અને ફંદ તોડીને  
અંતરમાં પોતાના આત્માને સદાય ધ્યાવો.

આત્માને જાણનારું સમ્યક્જ્ઞાન છે તે પરમઅમૃત છે; તે સમ્યક્જ્ઞાન પુણ્ય-પાપથી જુદું છે. માટે કહે છે કે હે આત્માર્થી ભાઈ! તમે પુણ્યના ફળમાં હરખો નહીં ને પાપના ફળમાં વિલખો નહીં. પૂર્વે શુભાશુભભાવથી પુણ્ય-પાપરૂપ કર્મો બંધાયા, તેના ફળમાં જે પુદ્ગલસંયોગ મળ્યા, તે કાંઈ જીવના વર્તમાન પ્રયત્નનું ફળ નથી, તેમજ તેમાં જીવને સુખ-દુઃખ નથી; જ્ઞાનથી તે જુદા છે, માટે તેમાં હર્ષ-વિપાદ ન કરો; પણ બંનેથી જુદા એવા જ્ઞાનનું સેવન કરીને પુણ્ય-પાપમાં સમજાવ રાખો. મિથ્યાદષ્ટિ પુણ્યફળમાં સુખ અને પાપફળમાં દુઃખ માને છે, એટલે તેમાં હર્ષ-શોક કરે છે. જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માની દષ્ટિ થઈ ત્યાં ધર્મી જીવ પુણ્ય-પાપ બંનેને જ્ઞાનથી જુદા જાણે છે. ભાખો વાતોના સારભૂત આ એક જ વાત છે કે જગતના સકળ પુણ્ય-પાપના દ્વંદ્વ અને ફંદ તોડીને જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને નિત્ય ધ્યાવો. આ વાત નિશ્ચય કરીને ચોક્કસપણે અંતરમાં ધારણ કરો.

પુણ્યફળ તો બળેલા અનાજના ઊકડિયા જેવા છે; જેમ બળેલી ખીચડી તો કાગડા-ફૂતરા ખાય, માણસ ન ખાય, તેમ આત્માના શુભ દાઝયા એટલે કે તેમાં વિકૃતિ થઈ ને રાગ થયો ત્યારે પુણ્ય બંધાયા; તે રાગ કે તેનાં ફળ એ કાંઈ ધર્મીના ખોરાક નથી; ધર્મી તો રાગથી જુદી ચેતન્યશાંતિને જ વેદે છે. અજ્ઞાની તે રાગમાં ને રાગના ફળમાં સુખ માનીને તેને વેદે છે. આત્મા પોતાની શાંતિમાંથી ખસીને જ્યારે બહાર નીકળ્યો ત્યારે શુભરાગરૂપ કંપાવભાવ થયો, તેનાથી પુણ્ય



ફળમાં કેવળજ્ઞાનાદિ અનંત ચૈતન્યસંપદા મને સહેજે મળશે, પછી બાદ્ય સંપદાનું શું કામ છે? અને બાદ્ય સંપદા ખાતર જો પાપકર્મનો આશ્રય થતો હોય તો એવી બાદ્ય સંપદાને મારે શું કરવી છે? હું ભગવાન-આત્મા પોતે બેહુદ ચૈતન્ય-સંપદાનો ભંડાર છું—એમ આત્માનાં સમ્યક્શ્રદ્ધા જ્ઞાનાદિ કર્યાં તે આવકનાં રત્નો છે. આવા અધિત્ય રત્નનો પયારો મારી પાસે છે તોપછી બહારની જડલક્ષ્મીનું શું કામ છે? સમ્યક્ત્વાદિના પ્રતાપે મારા અંતરમાં સુખ-શાંતિરૂપ સમૃદ્ધિ વર્તે જ છે પછી મારે બીજા કાંઈનું શું કામ છે? અને જો અંતરમાં શાંતિ નથી, સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાનાદિ રત્નોની સંપદા જેના અંતરમાં નથી, તો બહારની સંપદાના ઢગલા તેને શું કરશે? સાચી સંપદા તો તે છે કે જેનાથી આત્માને શાંતિ મળે; એટલે આત્માના સમ્યક્શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-વીતરાગતા તે જ સાચી સંપદા છે. આવી સંપદાવાળા સુખીયા ધર્માત્મા બહારની અનુકૂળતા-પ્રતિકૂળતા બંનેને પોતાથી જુદી જાણે છે, એટલે તેને તેમાં હર્ષ-શોક થતો નથી, જ્ઞાન જુદું ન જુદું રહે છે. આપું સમ્યગ્દર્શન ને સમ્યગ્જ્ઞાન અંતરમાં પ્રગટ કરવું તે બંધાનો સાર છે.

મૂઠ લોઠા બાદ્યલક્ષ્મીને જ સર્વસ્વ માને છે, તે લક્ષ્મી ખાતર અડધું જીવન વેડફી દે છે ને અનેકવિધ પાપ બાંધે છે, તેમાં સુખ તો કદી મળતું નથી. આપુ! જ્ઞાનાદિ અનંત ચૈતન્યરૂપ તારી સાચી લક્ષ્મી તારા આત્મામાં ભરી જ છે,





યશ ગવાતા હોય, અરે! દેવલોકમાં ઉત્કૃષ્ટ સર્વાર્થસિદ્ધિની  
 ઝલ્લિ હોય, -તોપણ તેથી શું? તે સંયોગમાં ક્યાં આત્મા  
 છે? આત્મા તો જુદો છે; આત્માનો જ્ઞાનદ આત્મામાં છે—  
 એમ ધર્મી જાણે છે ને તેના જ્ઞાનમાં તેનું જ વેદન વર્તે છે.  
 પુણ્યફળને કારણે તે પોતાને સુખી માનતા નથી. જેમ કોઈ  
 અરિહંતોને તીર્થંકર પ્રકૃતિના ઉદયથી સમવસરજ્ઞાદિનો  
 અદ્ભુત સંયોગ હોય છે, પણ તેને કારણે કોઈ તે અરિહંત  
 ભગવાન સુખી નથી, તેમનું સુખ તો આત્માના કેવળજ્ઞાનાદિ  
 પરિણમનથી જ છે, એટલે તે ‘સ્વયંભૂ’ છે, તેમાં કોઈ  
 બીજાની અપેક્ષા નથી; તેમ નીચલીદશામાં પણ સર્વત્ર  
 સમજવું. સમ્યક્દષ્ટિ પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યપરિણમનથી જ  
 સુખી છે, પુણ્યથી કે બાહ્ય સંયોગથી નહીં.

કાઈ, સંસારમાં પુણ્ય-પાપનાં ફળ એ તો ચલતી-  
 ફિરતી છાયા જેવા છે. આજ મોટો ઝવેરી હોય ન કાલે  
 લીખારી થઈને પૈસા માંગતો હોય; આજે લીખારી હોય  
 ન કાલે મોટો રાજા થઈ જાય, —એ ક્યાં જ્ઞાનનું કામ છે?  
 ને એમાં ક્યાં કોઈ નવું છે? એ તો જડ-પુદ્ગલની રમત  
 છે. આત્મા તો જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, તેમાં નથી તો પુણ્ય કે નથી  
 પાપ; પુણ્ય-પાપના કારણરૂપ રાગ પણ તેના જ્ઞાનસ્વભાવમાં  
 નથી. આવા પોતાના સ્વરૂપને કરોડો ઉપાયે પણ ઝોળખવું,  
 અને જગતના ઝંઝૂ ઢોળીને અંતરમાં તેને ધ્યાવવું—તે જ  
 લાખો વાતોનો સાર છે. એના વગર બીજી લાખો વાતો ભલે





આત્મા જ્ઞાનરૂપ છે તેને જાણો. પરચીજ આત્માના-  
 અધિકારની નથી, મારે પરની ચિતા છોડીને સદાય પોતાના-  
 આત્માને પુણ્ય-પાપથી જુદો ધ્યાવે. પુણ્ય-પાપ કે સંયોગ-  
 કંઈ શાશ્વત નથી. આત્મા જ શાશ્વત તત્ત્વ છે, તેને દ્વાષ્ટમાં  
 લેવું તે જ સમ્યગ્દષ્ટિનું સત્ત્વ છે, તે જ સમ્યગ્દષ્ટિનું કાર્ય  
 છે. વચ્ચે પુણ્ય-પાપના ભાવ આવે તે કાંઈ સમ્યગ્દષ્ટિનું કાર્ય  
 નથી, તે કાંઈ ચૈતન્યનું સત્તત્ત્વ નથી, તે કાંઈ ચૈતન્ય સાથે-  
 શાશ્વત રહેતારા નથી.



વેદન ત્યાં પણ કરે છે. હૃર્ષ-શોકથી પાર આત્માના આતંદનો સ્વાદ તેણે ચાખ્યો છે. નરકના સંયોગ અને અનિષ્ટ ને સ્વર્ગના સંયોગ દંષ્ટ - એમ તે માનતો નથી; માત્ર જ્ઞાન બધા સંયોગથી જુદું છે, કોઈ બાહ્ય ચીજ અને દંષ્ટ કે અનિષ્ટ નથી. પોતાનો મોહ અનિષ્ટ છે, જ્ઞાન જ દંષ્ટ છે. જીવમાં તો જ્ઞાનની છાપ છે, કોઈ સંયોગની છાપ જીવમાં નથી કે આ સંયોગ હોય તો જીવને હીક ને આ સંયોગ હોય તો અહીક! જીવ તો જ્ઞાન છે, જ્ઞાનને તો બધું જોય છે, જ્ઞાનને કોઈ સંયોગ હીક-અહીક નથી. આમ ધર્મી પોતાને પરથી ભિન્ન જ્ઞાનપણે જ અનુભવે છે.

‘સપય બદલાય છે ત્યારે...બધું પલટાય છે ત્યારે!’ - જાણું સંયોગ પલટતાં આત્મા જ બાળો પલટી ગયો! એમ અજ્ઞાની સંયોગને જ જોઈને હૃર્ષ-શોક કર્યા કરે છે. પણ બાઈ! સંયોગમાં તું કયાં હો? સંયોગ પલટતાં તું કયાં પલટી ગયો? તું તો જ્ઞાનરૂપ જ રહ્યો હો. સંયોગથી વિજ્ઞ જ્ઞાનસ્વરૂપને લક્ષમાં તો લે. તો તને સંયોગમાં હૃર્ષ-શોકની જુદી જુદી વસ્તુ, ને જ્ઞાનની ભાવનાથી અપૂર્વ શાંતિનું વેદન ધનાં સંસારના જન્મ-મરણના દંડા મટી વસે. મારે બેદજ્ઞાન દરીને આવી જ્ઞાનભાવના નિરંતર કરવી તે જ જગતમાં સાર છે. જ્ઞાનની ભાવના ભાવવી ને પુણ્ય-પાપના રૂપમાં હૃર્ષ-શોક દરેક નહીં. પરમીજની અમતા કરે ત્યારે જ તેને બહી-બૂઝી માને અને તેને હૃર્ષ-શોક થાય. પણ ૧૨

ચીજ મારામાં છે જ નહિ, હું તો જ્ઞાન છું-એમ પરથી  
ભિન્ન આત્માના સ્વભાવને બાને તો તેમાં હર્ષ-શોક થાય  
નહીં, જન્મ-મરણનું દ્રંદ થાય નહિ. ને સંસારના ફંદથી  
છૂટીને આત્માની અપૂર્વ શાંતિ પ્રગટે.

સિદ્ધાંત એ છે કે આત્માનો જ્ઞાનસ્વભાવ જ બલો છે  
-સુંદર છે, ને સમસ્ત પુણ્ય કે પાપ વિકાર તે બુરો છે. એ  
સિવાય બીજી કોઈ ચીજ બહી-બૂરી નથી. આમ જ્ઞાનને  
જ સુંદર બહુ માનીને, પરને બહુ-બૂરું ન માનવું ને તેમાં  
હર્ષ-શોક ન કરવા. જે પરને હિતરૂપ કે અહિતરૂપ માને  
તેણે આખા જગત પ્રત્યે રાગ-દ્વેષ કરવા જેવા માન્યા એટલે  
તેને અનંતાનુબંધી રાગ-દ્વેષ થયા. જ્યારે પરથી ભિન્ન  
પોતાના જ્ઞાનસ્વભાવને જાણે અને તેને જ બલો-સુંદર-સુખરૂપ  
માને ત્યારે તેમાં સ્વસન્નિબળતા થાય, પરમાં રાગ-દ્વેષનો  
અભિપ્રાય છૂટીને સમભાવ પ્રગટે. માટે જ્ઞાનસ્વરૂપનો નિર્ણય  
કરીને તેની સન્નિબળ થવું તે જ લાખો વાતોનો સાર છે, તે  
જ સુખી થવાનો માર્ગ છે.

પુણ્યના ફળમાં સામગ્રી મળી તે હિતકર, ને પાપના  
ફળમાં સામગ્રી મળી તે અહિતકર-એમ જ્ઞાની માનતા નથી;  
તે બંનેથી જુદો હું જ્ઞાનાનંદ-આત્મા છું તેનું જ્ઞાન કયું તે  
જ મને હિતકર છે, બીજું કોઈ હિતકર નથી. અજ્ઞાન  
અહિતકર હવું તેનો તો નાશ થયો છે. અજ્ઞાનીને પણ  
પરચીજ કોઈ અહિતકર નથી, તેને તેનું અજ્ઞાન જ અહિતકર

કે. બીજી દાળમાં કહ્યું હતું કે મિથ્યાદર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રવશ  
છવ જન્મ-મરણનાં દુઃખો ભોગવે છે મારે તેને તજો.

રાગાદિ તો પ્રગટપણે દુઃખ છે; રાગ—અશુભ હો કે  
શુભ હો—જનમાં દુઃખ જ છે; પણ અજ્ઞાની તેને શુભ  
માનીને શેવે છે, ન તેના દુઃખમાં શુભ માને છે.—

રાગાદિ પ્રગટ થે દુઃખદેન, તિનહી કે શેવત ગિનત થૈન.

અને—

આતમદિત હેતુ વિરાગ-જ્ઞાન, તે લખે આપકું કષ્ટદાન.

જુઓ, આ અજ્ઞાનીનાં લખખાણુ! ભાઈ, રાગથી વળુડું  
લાડું જ્ઞાન જ તને શુભ દેનાર છે. પુણ્ય-પાપ તો આશય  
છે, તે તો સંસ્કારનું કારણ છે, તેમાં શુભ કેમ હોય? બેજ્ઞાન  
સમાન ઠાઈ શુભ નથી, બેજ્ઞાન સિવાય ઠાઈ શોક્ષનું કારણ  
નથી. મારે તે શોક્ષાર્થી છવો! અર્થ પ્રયત્નથી આવા આત્માનું  
જ્ઞાન હરીને તેને જ પ્યાવો. સદાજ જગતના દંદ-દંદ કોરીને,  
અંતરમાં લાખ ઉપાયે પણ પોતાના આત્માને લક્ષમાં દેશો,  
તેને જ પ્યાવો; તે જ બાધી વાતનો સાર છે; લાખો શાસ્ત્રોનો  
સાર તેમાં સમાય છે.

‘સદાજ જગત’ હોતાં, સંસ્કારમાં પુણ્યનાં દુઃખ હો કે  
પાપનાં દુઃખ હો, તે બધા તેમાં આવી ગયા; આત્માનું જ્ઞાન  
તે બધાથી વળુડું છે. એટલે સીમારાવચ્ચંદલ હો છે કે—

સદાજ જગત તે એવત અથવા રચન અમાન,  
તે હીયે જ્ઞાનીશા બાધી વાચાજ્ઞાન.



સકળ જગતથી જુદા શુદ્ધ-પ્રુદ-ગૈતન્યદાન મુખપામ એવા પાતાનો જ્યાં અનુભવ છે ત્યાં જ જ્ઞાનીદશા છે; એવા અનુભવ વગરનું તો બધું ઘાથા (પોપટિયું જ્ઞાન) છે. તે કાંઈ સાર નથી. સાર તો સમ્યગ્જ્ઞાન છે કે જે મરણ યાજે પણ જીવને સ્થમાપિ પમાડે છે.

મરણકાળ આવે, શરીર કાંઈ કાર્ય ન કરે, શ્વાસ પણ સરખો ન લેવાય, છતાં તે કાંઈ આત્માના ધ્યાનમાં નડતું નથી. આત્મા ઉપર જેની દૃષ્ટિ છે તે બાહ્યપ્રતિકૂળતા વખતે પણ અંદર સમ્યગ્જ્ઞાન અને શાંતિ રાખી શકે છે. શરીર ભલે અનુકૂળ ન રહે; શરીર ઠીક રહે તો જ આત્માનું ધ્યાન શાય-એમ નથી. નહિતર તો જ્ઞાન કરતાં શરીરની કિંમત વધી જાય. શરીર ભલે સરખું હોય કે ન હોય, ભલે જીવગતું હોય, પણ જ્ઞાન સરખું હોય તો આત્માનું ધ્યાન અને શાંતિ થઈ શકે છે ( પાંડવવત; ગજસુકુમારવત. ) શરીર ધ્યાનમાં નડતું નથી ને મદદ પણ કરતું નથી. કોઈ અજ્ઞાની હોય, યુષ્મ કરીને સ્વર્ગમાં જાય ત્યાં તે દેવને અસંખ્યવર્ષ મુઘી સુંદર નીરોગી વૈકિયિક શરીર વગેરે સ્વર્ગના અનુકૂળ સંધોગો હોવા છતાં તે સમ્યગ્દર્શન નથી પામતો, તો ત્યાં યુષ્મ કે તેના કુળે તેનું શું હિત કયું? અને કોઈ જીવ પાપ કરીને નરકમાં ગયો, ત્યાં અસંખ્યવર્ષ નરકની ભયંકર પ્રતિકૂળતાના સંધોગ વચ્ચે પણ, તેનાથી ભિન્ન ચૈતન્યનું જ્ઞાન કરીને સમ્યગ્દર્શન પામી ગયો, -તો તેમાં પ્રતિકૂળ

સંયોગો તેને ક્યાં નહ્યા? સંયોગો તો જુદા છે, તે ચૈતન્યને સ્પર્શતા નથી.

અરે, નરકમાં પ્રતિકૂળતાની શી વાત! જ્યાં સારીરમાં દરેકો બચકર રોગ છે, અસ્થાન્યવર્ષ યુધ્ધી આવતો દાણું છે પીવાતું પાણી મળતું નથી, સારીરના તલ-તલ બેવડા દરકા ધઈ જાય છે; જમદુત (દલકા કૃત્તુદલી રેવો) નારકીને પકડીને બાંધે, ગાંજડાની જેમ લોદાના કોથળામાં પૂરે, ઉપરથી બોડું બંધ કરીને ઘણી ટીપે, ને પછી તે કોથળાને અગિના બદામાં સકરીયાની જેમ એકે, છતાં આવી પ્રતિકૂળતાની વચ્ચે પણ, તેમાં કોઈ એવ સમ્યક્દષ્ટિ-ધર્મી હોય તો તે જાણે છે કે અરે, મારા ચૈતન્યને આ સંયોગ સ્પર્શતા નથી; આ પ્રતિકૂળતાનો પ્રવેશ મારા ચૈતન્યભાવમાં નથી. હું તો તેનાથી જુદો જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપ આત્મા છું. વળી કોઈ એવ તે વખતેય આત્મ જ્ઞાન પ્રગટ કરીને સમ્યક્દર્શન પામી જાય છે. બહાર સારીર તો કોથળાની અંદર બદામાં બળે છે, તે જ વખતે અંદર ચૈતન્યતત્ત્વ અતીન્દ્રિય શાંતિમાં રહે છે! જુદો તો મારા ચૈતન્યતત્ત્વનો સ્વભાવ! તે પ્રતિકૂળસંયોગમાં આત્મા લીધાઈ ગયો નથી, જુદો ને જુદો છે.

તે પ્રતિકૂળસંયોગ વખતે પણ, પૂર્વજન્મમાં કોઈ સુનિરાશ પામેલી ચૈતન્યની વાત જાણી હોય તેના સંસ્કાર જગી રહે છે અરે, આ અપાર સંયોગ અને દુઃખના રોગમાં જ આ રહેવાતું આત્માત્મ સ્વરૂપ હશે! કે અંદર કોઈ શાંતિ

જો સમ્યગ્જ્ઞાન પ્રગટ કરે તો તેનાથી આત્માનું પરમ હિત છે, ને તે આત્માની વરતુ હોવાથી આત્મા સાથે અથળ રહે છે, તેના વિયોગ થતો નથી. પુણ્યના ફળરૂપ સંયોગ તો છૂટી જાય છે.

અરે જીવ! તું વિવેક તો કર કે કંઈ ચીજ મળવાથી તારું હિત છે? ધન-સ્રી વગેરેના સંયોગ કે ભગવાનનો ને ગુરુનો સંયોગ,—તે કોઈ પણ સંયોગ તને હિત આપે તેમ નથી. તું પોતે સંયોગથી ભિન્ન આત્માનું જ્ઞાન કર, તે જ્ઞાન જ તને હિતરૂપ છે. શ્રી દેવ-ગુરુ પણ તને એમ જ કરવાનું ફરમાવે છે, અને એમ કરવું તે જ શ્રી દેવ-ગુરુનો પરમાર્થ વિનય છે. હવે જેમ પુણ્યના સંયોગ હિત આપતો નથી તેમ, પાપના ફળમાં અસાતા વગેરે પ્રતિકૂળતા હોય તો તે કાંઈ હિતમાં રોકતી નથી; તે વખતે પણ અંદર ભેદજ્ઞાન કરે તો જીવ પોતાનું હિત કરી શકે છે. સંયોગ શું કરે? નરકમાં પણ જીવ સમ્યગ્દર્શન પામે છે—ત્યાં સંયોગ એકઠોર પડ્યા રહે છે ને તેનું લક્ષ છાડીને જીવ અંદર પોતામાં ઊતરી જાય છે, ત્યાં અપૂર્વ શાંતિ પ્રગટે છે. એ નરકમાં કેવી-કેવી પ્રતિકૂળતા વચ્ચે જીવ સમ્યગ્દર્શન પામે છે? તે વાત પહેલાં કહેવાઈ ગઈ છે. ( જીઓ પાનું ૧૩૧-૧૩૫ )

સંયોગ સંયોગમાં રહ્યા, આત્મામાં તેના પ્રવેશ નથી. સંયોગ વખતે જેમ આર્તધ્યાન ને રોદધ્યાન કરી શકે છે, તેમ લક્ષ્યબદ્ધીને સંયોગથી ભિન્ન આત્માના લક્ષે ભેદજ્ઞાન

હરીને કર્મધ્યાન પણ હરી શકે છે. હરેરો પ્રતિકૂળતા દુઃખનું કારણ નથી તે હરેરો અતિકૂળતા સુખનું કારણ નથી; છતાં તેને દુઃખ-સુખનું કારણ માનનાર જીવ મિથ્યાત્વના મહાન પાપને એવનો થઈ સંયોગજીવિધી અનંતા રાગ-દ્વેષ દરે છે ને અનંતા કર્મથી બંધાય છે.

સંયોગથી જુદો આત્મા જાણીને આત્માની ભાવના કરનાર જીવને અવિખ્યમાં એવા પ્રતિકૂળ સંયોગ પણ આવના નથી. સંયોગની ભાવના કરનાર જીવ, સ્વભાવની ભાવના ઠોડી, સ્વભાવનો વિરાધક ધર્મ, એવા કર્મો બાંધે છે અવિખ્યમાં મહા પ્રતિકૂળ સંયોગ આવશે. મારે દરે જે જે છે બાઈ! તું અત્યારે આવો સુયોગ પામીને લાખ પ્રતિકૂળતા વધે પણ, અને બહારનાં લાખ દામ ઠોડીને પણ, તારા આત્માને ઝાળાળીને તેને પ્યાવ. આત્મા પુણ્ય-પાપના સંયોગથી જુદો, પાતે પરમ શાંત-નિરાકૂળ જ્ઞાનરસરૂપ છે. આવા આત્માને લક્ષમાં લઈને તેમાં વળેલી પર્યાય સંયોગને સ્પર્શતી નથી, રાગ-દ્વેષ દરતી નથી; તેને દર્પ-રોહ દરતે એવી દાઈ સંયોગમાં તારાત નથી.

‘પુણ્ય-પાપના ફળમાં દર્પ-રોહ ન દરતો.’—પણ તે ત્યારે અને કે પુણ્ય-પાપથી પાર વિદ્યાનંદસ્વ હું કું, તે સંયોગ બાધથી જુદો છે—તે અને સુખ-દુઃખનું કારણ નથી એવું એવાન દરે. ત્યારે બા દર્પ-રોહ દરવાદું મરે. બાઈ એવા સંયોગ બાધે બેઠીને ‘દર્પ-રોહ ન દરતો’ એમ બની શકે નથી.

પ્રશ્ન:-જ્ઞાનીનેય હર્ષ-શોક તો થતા દખાય છે ?

ઉત્તર:-તે જ્ઞાનમાં નથી થતા, જ્ઞાનથી ભિન્નપણે થાય છે. ધર્મી જાણે છે કે જેમ સંયોગ જુદા છે તેમ જ હર્ષ-શોક થાય છે તે પણ મારા જ્ઞાનથી જુદા છે; તે હર્ષ-શોક પરના કારણે માનતા નથી, ને જ્ઞાનમાં તેને લાવતા નથી; એટલે તેને તે ઘણા અલ્પ છે, ને તે પણ સમ્યક્જ્ઞાન-ધારાથી તો જુદાપણે જ છે. અજ્ઞાની એક તો—પરસંયોગને કારણે રાગ-દ્વેષ થવાનું માને છે (-પુત્રાદિ જન્મે ત્યાં હરખ થાય જ, ને પુત્રાદિ મરે ત્યાં શોક થાય જ—એમ પરને કારણે હર્ષ-શોક થવાનું તે માને છે), તથા બીજું—તે હર્ષ-શોકાદિને જ્ઞાનથી ભિન્ન નથી જાણતો, પણ ‘હર્ષ-શોક જ હું’ એમ તે-રૂપે ખેતાને અનુભવતો થકો તેને જ્ઞાન સાથે એકમેક માને છે, એટલે તેને જ્ઞાનને ભૂલીને મિથ્યાત્વસહિતતા રાગ-દ્વેષ થાય છે, તે અનંત દુઃખનું કારણ છે. અને સમ્યક્દષ્ટિને અલ્પ હર્ષ-શોક વખતે તેનાથી જુદી સમ્યક્જ્ઞાનધારા વર્તે છે તે જ્ઞાનધારા અનંત સુખમય મોક્ષનું કારણ થાય છે.—આમ જ્ઞાની-અજ્ઞાની બંને વચ્ચે મોટો ફેર છે.

સમ્યક્દષ્ટિ ચક્રવર્તી હોય તે ચક્રવર્તીના વૈલવમાં કયાંય સ્વપ્નેય સુખ માનતા નથી, તેથી તેમાં રાગ કરવાનો તેનો અભિપ્રાય નથી; અજ્ઞાની પરસંયોગને સુખનું કારણ માને છે તેથી તેને તેના રાગનો અભિપ્રાય જૂટતો નથી, એટલે તે રાગને કેમ છોડે ? જ્ઞાની-અજ્ઞાનીનું માપ અંદરના અભિપ્રાય

અનુસાર છે, બહારના સંધોગ ઉપરથી તેનું આપ નથી. જ્યારે  
 દેહાગ્રપર્વત પરથી પ્રપ્તબદેવ ભગવાન નિર્વાણ પામ્યા ત્યારે  
 અસ્તને જરાક ખેદ થયો, તે ખેદ ભગવાનના વિયોગને કારણે  
 નથી થયો, તેમજ જ્ઞાનધારામાં પણ તે નથી થયો; જ્ઞાનધારા  
 તે વખતેય તે ખેદથી જુદી જીવંત વર્તે છે. અને અજ્ઞાની તો  
 પ્રતિજ્ઞા પ્રસંગને જ દુઃખનું કારણ સમજીને દેપ દરે છે,  
 તથા તે દેપથી જુદી જ્ઞાનધારા તેને રહેતી નથી, દેપમાં જ  
 દીન ધઈને તે અજ્ઞાનરૂપ પરિણમ છે. એકને એક પ્રસંગમાં  
 ખેદ બંનેને થયો—છતાં એકને તે વખતે ખેદથી જુદી જ્ઞાન-  
 ધારા વર્તી રહી છે તે જ્ઞાનધારા વડે તે શાફને શાધી રહ્યા  
 છે; બીજાને તે ખેદમાં ને સંધોગમાં એકત્વગુહિથી અજ્ઞાન  
 વર્તી રહ્યું છે, તે સંસારનું જ કારણ છે. અર્થ, તે અજ્ઞાની  
 રહ્યો ખેદ ન દરે ને પુત્રમરણ વગેરે પ્રસંગ રાત્રિ રાખે  
 તોપણ, બિન્ન ચેતન્યતા બાત વિના તે દુઃખના બં આર્જ  
 છે, ખેદજ્ઞાન વગર સુખ ત્યાંથી મળે !

અહા, ખેદજ્ઞાન ટાઈ અપંચતી અપૂર્ણ વસ્તુ છે !—તે  
 ચેતન્યવત્ત્વને ટાઈ રાગ-દેપમાં કે સંધોગમાં બેળવડું નથી,  
 જુદું ને જુદું રાખે છે. આણું ખેદજ્ઞાન પ્રગટનું તેની રહ્યા જ  
 થકરી માં, તેના બાવો સંયત્ત ધઈ ગયા. હવે રાગ-દેપ રહ્યા  
 તે અપંચતમા ભાગના છે. જ્ઞાન તેનાથી જુદું પડીને અપંચત  
 જ્ઞાન થઈ ગયું છે; અપંચતી તારતમ્યાવી તે જ્ઞાનધારા પિતામહ  
 રાગ-દેપને અસંધોગ અવેશવા રહી નથી.

અહા, મારો પરમ આનંદ મારામાં છે, તે ક્યાંય બીજેથી લાવવાનો નથી—એમ જેણે પોતામાં પોતાનો આનંદ દેખ્યો, તે બહારના કોઈ સંયોગથી આનંદ માનતો નથી એટલે તેમાં તેને હુર્પ થતો નથી. અજ્ઞાની પોતાના આત્માના આનંદને દેખતો નથી ને સંયોગમાં આનંદ માને છે તેથી તેમાં હુર્પ કરે છે. તે જ રીતે કોઈ સંયોગને જ્ઞાનો પ્રતિકૂળ માનતા નથી એટલે તેને દુઃખનું કારણ માનતા નથી ને તેથી તેને જ્ઞાનમાં ખેદ થતો નથી; અજ્ઞાની સંયોગને પ્રતિકૂળ અને દુઃખનું કારણ માને છે તેથી અજ્ઞાનીપણે તે ખેદ કરે છે, જ્ઞાનરૂપે રહી શકતો નથી.

એકકાર ચૈતન્યનું અસ્તિત્વ;

બીજકાર સંયોગનું અસ્તિત્વ;

બંનેનું અસ્તિત્વ પોતપોતામાં જુદેજુદું છે;—એમ જે બીજાં જોતો તે અજ્ઞાની તેમના અસ્તિત્વને એકબીજામાં ભળાવે છે; પણ બધા સંયોગો ચૈતન્યથી તદન ભિન્ન છે—એવી ભિન્નતાના જ્ઞાન વગર જીવને કદી સમજાવ થાય નહીં ને સુખ પ્રગટે નહીં. સંયોગથી પોતાની ભિન્નતા બાળે તો જ પોતે ચૈતન્યભાવરૂપે રહીને રાગ-દ્વેષ વગરનો સમજાવ રાખી શકે ને સુખી થઈ શકે. આ રીતે ભેદજ્ઞાન તે જ સુખનો ઉપાય છે. માટે હે ભણ્ય ! તું બીજ લાખ વાતો ઠોડીને, જગતના દંડ-ફંડ ઠોડીને, તારા જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માને અંતરમાં ધ્યાવ. આત્માનું જ્ઞાન-ધ્યાન કરતાં વીતરાગી સમજાવ થશે

ને દર્શો સહેજે ટળી જશે. એના વગર ચદ્વાત્રનાદિ કરવા છતાં દર્શોથી છૂટકારો થતો નથી ને દિગ્વિત્ર સુખ મળતું નથી. મારે કહે છે કે—

લાખ જ્ઞાનદી જ્ઞાન પાંદે નિશ્ચય ઉર લાવો,

તોર શાલ જગદંદ્રદંદ નિજ જ્ઞાનમધ્યાવો.

આત્માના રચણાવની ચીલી-મધુરી બાવના વારંવાર ઘૂંટવા બેવી છે, જેનપર્મના જપ્ત ઉપદેશનો સાર જ્ઞા છે કે પાતાના આત્માને જમાવના પદાર્થથી વિન્ન, તેમજ શાસ્ત્ર-શુભજ્ઞાનોથી પણ વિન્ન, જ્ઞાન-જ્ઞાનદંડવદ્ધે જતારીને, તેને જ 'પાવીને તેમાં એકાગ્ર ધર્મ'.—આમાં સમ્યક્જ્ઞાન-જ્ઞાન-આદિત્ર આવી જાય છે, તે જ શોધનો માર્ગ છે તે જ સુસુદ્ધનું સર્વજ્ઞ છે.

જેમ સમ્યક્જ્ઞાનના વર્ણનમાં નિર્દાશિતા વગેરે આઠ અંગ રહ્યાં (—બીજાગવિજ્ઞાન ભાગ ૩ પાનું ૬૪૯ થી ૬૫૬), તેમ સમ્યક્જ્ઞાનની શોધ પણ જ્ઞાનાભારૂપ આઠ અંગે હોય છે; તે આઠ અંગ સહિત સમ્યક્જ્ઞાનને આરાધનું, જ્ઞાનના આરાધન નીચે પ્રમાણે છે—

૧. શોધ્ય માળ : જ્ઞાનસ્વાધ્યાય મારે જે શોધ્ય માળ હોય તેનો સ્વધ્યાય-વિદેહ કરીને, સ્વાધ્યાય કરવી તે માળ-આભાર છે.
૨. વિનય : હૃદયપણે જોઈને, સીધું અર્થે તપાસતો અર્થે વિનયપૂર્વક જ્ઞાનની ઉપાસના કરવી તે વિનય-આભાર છે.



૩. ઉપધાન : ઉપવાસ-એકાસન વગેરે યોગ્ય અનુષ્ઠાન સહિત જ્ઞાનની ઉપાસના કરવી; અમુક તપની દારણા સહિત જ્ઞાનને આરાધયું.

૪. બહુમાન : જ્ઞાનનો ખૂબ આદર, જ્ઞાનદાતા ગુરુનો પણ ખૂબ આદર-બહુમાન, અને જ્ઞાનના હેતુભૂત શાસ્ત્રાદિનું પણ બહુમાન કરવું, -એ રીતે બહુમાનપૂર્વક જ્ઞાનનું આરાધન થાય છે.

૫. અનિહવ : જે દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રના નિમિત્તે પોતે જ્ઞાન પામ્યો તેમના ઉપકારને પ્રસિદ્ધ કરે, તેમના નામાદિકને છૂપાવે નહિ, એવો જ્ઞાનનો અનિહવ આચાર છે.

૬-૭-૮. શબ્દશુદ્ધિ, અર્થશુદ્ધિ, અને શબ્દ-અર્થ બંનેની સંધિ, જેમ છે તેમ એ ત્રણ પ્રકારને બરાબર જાણીને જ્ઞાનની આરાધના કરવી તે જ્ઞાનના ત્રણ આચાર છે.

-આ રીતે આઠપ્રકારની આચારશુદ્ધિ વડે સમ્યગ્જ્ઞાનને આરાધયું.

આત્માના જ્ઞાન વિના છવે અનંતકાળમાં પુણ્ય-પાપ જે કાંઈ કર્યું તે બધું ધર્મને માટે નિષ્ફળ ગયું, તેમાં સુખ જરાય ન મળ્યું, એકલું દુઃખ મળ્યું; માટે હે છવ ! તું હવે તો ચેત...ને તે પુણ્ય-પાપથી પાર જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્માનો વિચાર કરીને તેની ઓળખાણ કર. પુણ્ય-પાપથી સંસાર મળશે, પુણ્ય-પાપથી આત્મા નહિ મળે; માટે તે સ્માર નથી.



શાસ્ત્રોચ્ચતુસાર ઘણાં તરવોતું વર્જન તેમાં કર્યું છે. તેમાં કહે છે કે આત્માને જાણ્યા વગર શુકલલેશ્યા (-શુકલધ્યાન નહિ પણ શુકલલેશ્યા) કરીને અનંતવાર જીવ નવમી ઐવેયક મુધી ગયો પણ જરાય સુખ ન પામ્યો. જો કે ઐવેયકમાં જનારા બધાય જીવો કાંઈ અજ્ઞાની નથી હોતાં, ઘણાં તો જ્ઞાની હોય છે; પણ અજ્ઞાનીને સંસારમાં સોધી ઊંચું સ્થાન નવમી ઐવેયક મુધીતું હોય છે, તેનાથી ઊંચું સ્થાન સંસારમાં પણ તેને હોતું નથી. નવમી ઐવેયક જનાર જીવને બહારમાં દિગંબરપણું હોય, પંચમહાવ્રતનું બરાબર પાલન હોય, દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્રની વ્યવહાર શ્રદ્ધા યોજાતી હોય, શાસ્ત્ર-ભણતર વ્યવહારે સાચું હોય, શુકલલેશ્યા હોય;-એવો જીવ નવમી ઐવેયકે જઈ શકે. આવું કરીકરીને ત્રિધ્યાદષ્ટિ જીવ અનંતવાર નવમી ઐવેયક ગયો. (સમ્યગ્દષ્ટિને તો અનંતવાર નવમી ઐવેયકમાં જવાનું હોતું જ નથી, તેને તો એક-બે ભવમાં સંસારભ્રમણથી છૂટકારો થઈ જાય છે;) અજ્ઞાની સંસારમાં ભમતાં અનંતવાર નવમી ઐવેયક મુધી ગયો, શુકલલેશ્યા કરવા છતાં તે લેશ પણ સુખ ન પામ્યો;-કેમ ન પામ્યો? કેમ કે સુખનું સાચું કારણ તેની પાસે ન હતું. પંચ મહાવ્રતનો શુભરાગ તે કાંઈ સુખનું કારણ નથી. તે શુભરાગમાં આત્મા કયાં આવ્યો? આત્માના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન વગર સુખ કદી ન મળે. પંચમહાવ્રતનો રાગ તે કાંઈ સુખ નથી; તે રાગથી પાર આત્માના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન-ચારિત્ર તે સુખ



પોતામાં અંદર ઊંડે...ઊંડે જ્યાં રાગનો પ્રવેશ નથી એવો ભૂતાર્થ ચૈતન્યસ્વભાવ, તેમાં ઘૂસીને આત્માની સ્વાનુભૂતિ થાય છે. આહી' સોનગઢ-જિનમંદિરમાં સીમંધર ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા થઈ તેની વર્ષગાંઠનો દિવસ ( ફાગણ સુદ બીજ ) આવતીકાલે છે, ને આજે આહી' આત્માની સ્વાનુભૂતિવડે ચૈતન્યપ્રભુને પોતામાં પધરાવવાની આ વાત છે. અંતરમાં આત્માની ઓળખાણ વગર ભગવાનને પણ સાચા ઓળખાય નહીં. પરથી સિન્ન રાગથી પાર અપાર ગુણસંપન્ન આત્માની શ્રદ્ધા કરવી તે જ મોક્ષમહેલનું પહેલું પગથિયું છે. જેણે આવી શ્રદ્ધા કરી તેણે અનંત ભગવંતોને પોતાના અંતરમાં સ્થાપીને મોક્ષ તરફ મંગલ પ્રયાણ કર્યું. સમ્યગ્દર્શનમાં આત્માના સિદ્ધ જેવા અતીન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ આવે છે, તેના વગર જ્ઞાન-ચારિત્ર વગેરે કંઈ સાચું હોતું નથી. શાસ્ત્રનાં ભણતર કે શુભરાગનાં આચરણ એ બધાં સમ્યગ્દર્શન વગર નિર્થક છે; સમ્યગ્દર્શન વગરનાં તે બધાં મિથ્યાજ્ઞાન ને મિથ્યાચારિત્ર છે, એટલે તે સંસારનાં જ કારણ થાય છે, મોક્ષનાં કારણ થતાં નથી. માટે કહે છે કે હે બાઈ! તું આવા પવિત્ર સમ્યગ્દર્શનને તથા સમ્યગ્જ્ઞાનને ઉદ્યમથી ધારણ કર. આ અવસરમાં લાખ-કરોડ ઉપાય બતાવીને પણ, બીજી બધી બહારની વાત પડતી મુકીને અંતે અંતરમાં પોતાના આત્માની દરકાર કરીને આવા શ્રદ્ધા-જ્ઞાન કર, તને અપૂર્વ આનંદ થશે. અધિક શું કહીએ ? લાખો વાતોનો સાર એટલો જ છે કે હે સૂત્રપુરુષો ! અનંતકાળ તો સમ્યગ્દર્શન વગર

ચીતી ગયો, પણ હવે આવા અવસરમાં સુખ્યદર્શન વગર  
 બરાબર હાથ લુભાવ્યો નહિ. શીરપ્રભુતા ક્ષિતશાસ્ત્રમાં  
 આવો અવસર પામીને હવે તો સુખ્યદર્શન પ્રગટ કરો. સીધ  
 ચીતી જાઓ... દુનિયાને રાજી કરવા માટે હાથ ન લુભાવો;  
 પાતાનો આત્મા શું છે તે તરફ લક્ષ્ય કરીને તેનું આગવન  
 કરો, તેનો સુખ્યદ્ર અનુભવ કરો. સમ્યક્ત્વસ્થનની પ્રાપ્તિનો આ  
 અવસર છે, તે ઉત્તમ સ્થતિપટે આજ પચાય છે. અનનતાના નો  
 દુઃખમાં ગયો.... 'ગઈ ચો ગઈ'... પણ હવે તો સુખ્યદર્શન  
 કરીને આત્માના શુભનો અનુભવ કરો. અનનતા જુદો આવે  
 અનુભવ કરીકરીને આજમાં ગયા છે, તમે પણ આત્માને  
 યોગીની તે જ માંગે આવો.

આંતરમાં તેને જ ભય-ભયને સમ્યક્દર્શન પામ્યા છે, ને જોડો પામશે તેઓ પણ તેની જ સન્મુખ થઈને પામશે. —સમ્યક્દર્શન માટે આ ત્રણેકાળનો નિયમ છે, તે બધાય જીવેને લાગુ પડે છે. આ સિવાય બીજા કોઈ ઉપાયથી સમ્યક્દર્શન પમાતું નથી, ને સમ્યક્દર્શન વગર મોક્ષ નથી. માટે હે ભવ્યજીવો ! તમે લાખ વાતે પણ શુદ્ધ આત્માના સ્વભાવની સન્મુખ થઈને તેના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન પ્રગટ કરો.

અહો, જુઓ તો ખરા ! સંતો કેવા પ્રેમથી આત્માના હિતની પ્રેરણા આપે છે ! અરે, આવા આત્માનો પ્રેમ લાવીને જીવે તેની વાત કદી સાંભળી નથી. સાંભળી ખરેખર ત્યારે કહેવાય કે પોતામાં તેવો ભાવ પ્રગટ કરીને અંદર અનુભવ કરે. ચૈતન્યની વાત સાંભળવા છતાં જે જીવ વિષય-ક્રિયાના વેદનરૂપ ભાવમાં જ રોકાઈ રહે એટલે કે બંધભાવમાં જ રોકાઈ રહે ને અબંધરૂપ ચૈતન્યભાવ પ્રગટ ન કરે તેણે એકત્વ આત્માની વાત ખરેખર સાંભળી નથી, તેણે તો કામ-લોભ-બંધની વિકથા જ સાંભળી છે, તેના જ પ્રેમ કર્યો છે; અનાદિકાળથી જીવે તે જ કર્યું છે. પરથી જુદા થઈને ચૈતન્યના એકત્વમાં જે આવ્યો તેણે જ અપૂર્વ ભાવે એકત્વ-સ્વભાવની વાત યથાર્થ સાંભળી છે, ને તેણે જ અનુભવી-જ્ઞાનીની સાચી સેવા કરી છે. એ સિવાય માત્ર શુભભાવ-કર્યાં તેને સમ્યક્જ્ઞાનીની સેવા પણ કહેતા નથી; એણે ‘જ્ઞાન’ની સેવા નથી કરી, એણે તો રાગને જ સેવ્યો છે. માટે કહે છે.





આવ થાય તે વખતેય પોતાના શુદ્ધઆત્માના શ્રદ્ધા-જ્ઞાન છૂટતા નથી; સમ્યક્શ્રદ્ધા-જ્ઞાન તો પુણ્ય-પાપથી છૂટા જ છે. આત્માના ધ્યાન વડે આવા સમ્યગ્દર્શન ને સમ્યક્જ્ઞાન પ્રગટ કરીને ધર્મી તેને નિત્ય ધ્યાવે છે. આ જ આવકાતું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. આવકને-ધર્મી શુદ્ધસ્થને પણ શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં ધ્યેયપણે નિરંતર પોતાનો આવો શુદ્ધઆત્મા ( પુણ્ય-પાપ વગરનો ) વર્તે છે. શુદ્ધઆત્માનું આણું ધર્મધ્યાન શુદ્ધસ્થને પણ હોય છે.

જગતના સકલ દંદ-દંદને તોડવાનું કહ્યું, ને પુણ્ય-પાપના દંડમાં હર્ષ-શોક છોડવાનું કહ્યું; તો જગતના તે દંદને કાણ છોડે?—કે પુણ્ય-પાપથી પાર ચૈતન્યતત્ત્વ હું છું એમ જોણે અંતરમાં જાણ્યું હોય, તે જ પોતાના આત્માને ધ્યાવીને સંસારના દંદાથી છૂટી જાય છે. જેને પુણ્યના દંડમાં મીઠાશ લાગે, શુભરાગમાં રસ લાગે, તે જીવ સંસારના દંદને તોડી શકે નહિ.

ભગવાન ! તારા આત્મામાં જ સિદ્ધભગવાન બેઠા છે, કેવળજ્ઞાન તારા આત્મામાં બેઠું છે; તારે બીજા પાસેથી શું લેવું છે? ચૈતન્યતત્ત્વનો આશ્રય કરતાં તું પોતે સાદિ-અનંત-કાળ સુધી કેવળજ્ઞાન અને સિદ્ધદશાએ પરિણમ્યા કર-એવો જ તારો અશ્વિત્ય સ્વભાવ છે. હવે તારે રાગ પાસેથી કે બીજા કોઈ પાસેથી શું લેવાનું છે? અનંત અતીન્દ્રિય આનંદ, અનંત કેવળજ્ઞાન, અનંત સમ્યક્ત્વ-એણું સામર્થ્ય તારા ગુણમાં જ છે, —આવા અનંત ગુણનો પિંડ તું મહાન



છે. જ્ઞાન વગરના વ્રતાદિને તો 'ખાલવ્રત' કહેલ છે.

જીવોતું મરણ-જીવન તો તેના આયુકર્મને આધીન છે, પણ આ જીવને કયાયનો અભાવ હોવાથી તેના હિંસાદિન આરંભ-પરિણામ હોતાં નથી. કોઈ આરંભમાં એક પણ વ્રસ જીવ મરતો દેખાય તો વ્રતધારી-શ્રાવક તેવો આરંભ કરે નહિ. કીડી માત્રને સારવાથી ઘણું ધન મળતું હોય, કે કોઈ પણ વ્રસ જીવને મારવાથી રોગાદિ આપણ દૂર થતી હોય-તોપણ, જીવનના લોભથી પણ, ધર્મજીવ તેની જીવહિંસાનો સંકલ્પ કરે નહિ, હું આને મારું એવો મનમાં વિકલ્પ પણ તેને ન આવે, -ત્યારે અહિંસાવ્રત કહેવાય. બીજો જીવ (વાછડું વગેરે) બહુ દુઃખથી પીડાતો હોય ત્યાં તેને દુઃખથી જલદી છોડાવવા ગાળીથી ઠાર કરી નાંખવાનો વિચાર તે પણ વ્રસહિંસા જ છે, એવા પરિણામ ધર્મને હોય નહીં. માત્ર શરીર છૂટી જવાથી કાંઈ દુઃખથી છૂટી જવાતું નથી, કેમકે જીવ કાંઈ આ શરીર પૂરતો જ નથી; આ શરીર છોડીને બીજા ભવમાં તે પોતાના પુણ્ય-પાપ અનુસાર સુખ-દુઃખ ભોગવે છે. માટે એને મારવાનો વિચાર આયત્ન હોય નહિ. એ જ પ્રમાણે સર્પાદિક 'હંસક' જીવો જીવતા રહેશે તો બીજા ઘણા જીવોને મારી નાંખશે, — માટે તે સર્પાદિકને હણી નાંખવા યોગ્ય છે—એવો વિચાર પણ તત્ત્વથી વિરુદ્ધ છે, ધર્મને એવો વિચાર હોય નહિ. કોઈ સિંહાદિક હૂમલો કરે ત્યાં રક્ષા માટે તેના પ્રતિકાર કરે તે જુદી વાત છે—જોકે તે પણ હિંસા તો છે જ, પણ કોઈ જીવને



\* સંસારની ગતિના મુખ્ય બે પ્રકાર : સુગતિ ને દુર્ગતિ.

\* હિંસાના પણ બે પ્રકાર-

૧. શુભભાવજનિત અર્થાત્ પ્રશસ્ત કપાયરૂપ હિંસા.

૨. અશુભભાવજનિત અર્થાત્ અપ્રશસ્તકપાયરૂપ હિંસા.

આ રીતે જીવના અકપાય કે સકપાય, ( વીતરાગ કે રાગાદિ ) પરિણામ સાથે અહિંસા કે હિંસાનો સંબંધ છે, પણ પર-જીવના જીવન કે મરણની સાથે આ જીવની અહિંસા કે હિંસાનો સંબંધ નથી. ઝોટલે પરજીવનું જીવન કે મરણ તેના આયુષ્યબનુસાર થાયો, —પણ જે જીવને અકપાય-વીતરાગ-ભાવ છે તે જીવ અહિંસક છે, અને જે જીવને સકપાય-રાગાદિ-ભાવ છે તે જીવ હિંસક છે. આ ભગવાન વીરનાથે જેન શાસનમાં કહેલો અહિંસા અને હિંસાનો મહાન સિદ્ધાન્ત છે. તેમાં જે રાગાદિ હિંસા છે તે અધર્મ છે, અને વીતરાગ-ભાવરૂપ જે અહિંસા છે તે પરમધર્મ છે. બાવા અહિંસા ધર્મનો ઉપદેશ તે સર્વે જીવોને માટે હિતકારી હોવાથી, તે જ ‘ ઇષ્ટ-ઉપદેશ ’ છે, તે જ ભગવાન મહાવીરનો ઉપદેશ છે.

વીતરાગભાવરૂપ અહિંસા તે ઇષ્ટ ફળવાળી છે,

ને મોક્ષ તે ઇષ્ટ છે.

રાગાદિભાવરૂપ હિંસા તે અનિષ્ટ ફળવાળી છે,

ને સંસાર તે અનિષ્ટ છે.

હવે આવી અહિંસા તથા હિંસાનું સ્વરૂપ વધુ સ્પષ્ટ સમજવા માટે દૃષ્ટાંત લઈએ :-

એક જંગલમાં ૪૦ લૂચરાઓ રહેતા હતાઃ તેઓ કૂં  
પરિણામી અને માંસાહારી હતા. જંગલમાં શિયાળની શાલમાં  
તેઓ રહેતા હતા.

દશામાં તેઓ કાંઈ પ્રતિકાર નહીં કરે. — આવા હૃદય વિચાર-પૂર્વક તેણે લોખંડના પગથિયના ઢાળીના પાંડોના શરીરમાં પહેરાવ્યા, ને એ રીતે તેમને છાતના આગળી તાંબાનો ઘોર ઉપસર્ગ કર્યો. આગા પર પગથિયના લોખંડના મુગર પહેરાવ્યા તેથી માથું સજગવા લાગ્યું; દ્વાય-પાના ઢાળીનાથી દ્વાય-પગ પછી સજગવા માંડ્યા. તે વખતે—

(૬) યુધિષ્ઠિર-ભીમ-અર્જુન તો વિજ્ઞાન-દત્તત્વની શાંત અનુભૂતિમાં એવા લીન થઈ ગયા કે ઉપસર્ગ ઉપર લક્ષ્ય પાછું ન ગયું. અગ્નિના ભાડકા વચ્ચે પણ એતન્યના શાંત-રસમાં તેઓ એવા ઠરી ગયા કે તે જ વખતે ક્ષપકચેણી માંડી, સંપૂર્ણ વીતરાગ થઈ, કેવળજ્ઞાન પામ્યા, અને તત્ક્ષણ મોક્ષ પામ્યા. તેમને રાગની ઉત્પત્તિ થઈ જ નહિ; તેથી તેઓ પરમ અહિંસક રહ્યા; તેમનો ચૈતન્યભાવ જરાય હજારો નહિ.

બીજી તરફ નહલ અને સહદેવ એ બે ભાઈઓએ બે કે શાંતિથી ઉપસર્ગ સહન કર્યો, હરમન ઉપર ક્રોધ ન કર્યો; પણ તેમને એટલી વૃત્તિ જોડી કે આ ઉપસર્ગમાં અમારા મોટા ભાઈઓનું શું થયું હશે? — આ પ્રકારે અનુભવલનરૂપ બંધુ-મોહ રહી ગયો એટલે એટલા રાગની ઉત્પત્તિ થઈ, ને તેઓ વીતરાગપણે રહી ન શક્યા, જ્ઞાન ન પામ્યા; પણ એટલા વિકલ્પ પૂરતી ચૈતન્ય-મની સૂક્ષ્મહિંસાને લીધે તેમને સંસારમાં સર્વાર્થ-





જૈનસિદ્ધાંત અનુસાર-હિંસા-અહિંસાનું આપું સત્ય-સ્વરૂપ જે નથી જાણુનો, તે વીતરાગસાચરૂપ અહિંસાધર્મને ઝાળખતો નથી, અને રાગાદિ હિંસાભાવો—કે જેના વડે જીવના ચૈતન્યપ્રાણ હણાય છે—કે રાગને (શુભરાગને) તે અહિંસા-ધર્મ માને છે. આ રીતે હિંસાને જ તે અહિંસા માનતો હોવાથી તે જીવને મિથ્યાત્વ છે; ને મિથ્યાત્વ તે સૌથી ઘાટી હિંસાનું સેવન છે. જેણે હિંસાને જ અહિંસા માની લીધી (રાગને જ વીતરાગતા માની લીધી)—એના જેવું મોટું પાપ બીજું કયું હોઈ શકે ?

માટે જેણે સાચા અહિંસક થવું હોય તેણે—

- \* કોઈ પણ રાગને પરમધર્મરૂપ અહિંસા માનવી ન જોઈએ.
- \* જેટલો રાગ તેટલી હિંસા—એમ સમજીને તે હિંસા છોડવી જોઈએ.
- \* અને જેટલી વીતરાગતા તેટલી અહિંસા—એમ સમજીને તેને આદરવી જોઈએ.

આવી વીતરાગી અહિંસા વડે જ ભવથી તરાય છે; તેથી ન કરવો રાગ જરીયે કયાંય પણ મોક્ષેચ્છુએ, વીતરાગ થઈને એ રીતે તે ભવ્ય ભવસાગર તરે.

( પંચારિતકાવ્ય-૧૭૮ )

આવી વીતરાગી અહિંસા તે વીરોના ધર્મ છે.

મહાવીરશાસનની વીતરાગી અહિંસાનો જય હો.



મુનિરાજને ખાઈ જવા માટે વાઘ ગૂંફ પાસે આવ્યો. બૂંડને તેનો ખ્યાલ આવી ગયો એટલે તરત જ વચ્ચે આવીને તેણે વાઘને રોક્યો.

વાઘ એના પર તૂટી પડ્યો...વાઘ અને બૂંડ બંને લડ્યા; ખૂબ લડ્યા. ફૂર વાઘનાં સામે પણ બૂંડે બરાબર ટક્કર ઝીલી; તેના મનમાં એક જ ધૂત હતી કે પ્રાણ આપીને પણ હું મુનિને બચાવીશ. બંને ખૂબ લડે છે, -એક તો મુનિના રક્ષણ માટે લડે છે, તે બીજો મુનિના લક્ષણ માટે લડે છે. લડતાં-લડતાં બંનેએ એક બીજાને મારી નાંખ્યા ...બંનેએ એકબીજાની હિંસા કરી. વાઘ તો મરીને દુર્ગતિ ગયો; સુવર મરીને સુગતિમાં ગયું; મુનિરાજ તો ધ્યાનમાં જ વીતરાગપણે બિરાજી રહ્યા ને કેવળજ્ઞાન પ્રગટાવીને મોક્ષગતિ પામ્યા.

હવે તેનું પૃથક્કરણ

આ દષ્ટાંતમાં ત્રણ પાત્રો છે :—

૧. વાઘનો જીવ :—જે મુનિરાજને મારવાના અપ્રશસ્ત ક્રેધ-કપાયમાં વર્તે છે.
૨. સુવરનો જીવ :—જે મુનિને બચાવવાના પ્રશસ્ત રાગ-કપાયમાં વર્તે છે.
૩. મુનિરાજ :—જેઓ અકપાય વીતરાગભાવમાં વર્તે છે.

હવે આમાં હિંસા-અહિંસા કયા પ્રકારે છે તે જોવા માટે, જ્યારે આપણે સુવર અને વાઘની સરખામણી કરશું



તેને આપણે પ્રશંસનીય કહેશું, ને તેને જ મોક્ષનું કારણ કહેશું.

તે વીતરાગભાવની સામે ભૂંડનાં રાગભાવને આપણે 'પરમ' અહિંસા નહીં કહીએ, અપિતુ તેને પણ 'હિંસા'ની કક્ષામાં જ મુકીશું. બલે તે રાગને 'પ્રશસ્ત' વિશેષજી લગાડીએ તોપણ તેને હિંસા તો કહેવી જ પડશે, કેમકે જેટલો કપાય છે તેટલી હિંસા છે. પીત્તજને પ્રશસ્ત વિશેષજી લગાડીને 'પ્રશસ્ત-પીત્તજ' એમ કહીએ તેથી કાંઈ તે સુવર્ણની જાતમાં તો ન જ આવે; તેમ કોઈ રાગાદિ-હિંસાને પ્રશસ્ત વિશેષજી લગાડીએ તેથી કાંઈ તે 'અહિંસા' ન બની જાય.

એટલે શુભરાગવાળો તે ભૂંડનો જીવ પણ, આગળ વધીને જ્યારે રાગ વગરનો ચૈતન્યભાવ પ્રગટ કરશે ત્યારે જ તે વીતરાગભાવરૂપ અહિંસા-ધર્મમાં આવશે, ને તે પરમ અહિંસા ધર્મ વડે તે મોક્ષને સાધશે. આ રીતે "અહિંસા પરમો ધર્મઃ" છે.

મુનિના વીતરાગભાવને અને ભૂંડના રાગભાવને આપણે એકકક્ષામાં નહીં મુકી શકીએ, કેમકે બંનેની જાત એકબીજાથી વિરુદ્ધ છે.

મુનિને મારવાના ભાવની અપેક્ષાએ બચાવવાનો ભાવ તે ઉત્તમ હોવા છતાં, બંનેની એક કક્ષા છે. (જેમ એક જ વર્ગમાં બાણતા વિદ્યાર્થીઓમાં એક પહેલો નંબર હોય



શરીરથી ને રાગાદિભાવોથી વિન્ન, જૈનન્યાય આત્મ-તત્ત્વને જે બાબતો નથી અને જીવને રાગાદિ-સ્વયુક્ત જ બાનભાવે છે એવા અપ્રતિયુક્ત-વિજ્ઞાસુને, આગાર્યદેવ સર્વજ્ઞ-જ્ઞાનની સાદૃશી અને પોતાના સ્વાનુભવથી પ્રતિ-બોધે છે કે : હે બાઈ ! 'જે નિત્ય ઉપયોગસ્વરૂપ છે તે જીવ છે' એમ સર્વજ્ઞ ભગવાનના જ્ઞાનમાં આવ્યું છે, આગમમાં પણ ભગવાને સ્પષ્ટ એમ પ્રકાશ્યું છે, ને અનુભવમાં પણ જીવ સદા જ્ઞાનસ્વરૂપે જ અનુભવાય છે. પોતાનું ઉપયોગ-પણું છોડીને જીવ કદી પુદ્ગલરૂપ તો થઈ જતો નથી; જેમ અધિકારને અને પ્રકાશને એકપણું નથી પણ જુદાપણું જ છે, તેમ ચેતનપ્રકાશ વગરના એવા રાગાદિભાવોને અને ચેતનપ્રકાશરૂપ ઉપયોગને કદી એકપણું નથી પણ સદા જુદાપણું જ છે. આમ તારા ઉપયોગલક્ષણ વડે તારા જીવને તું જામસ્ત જડથી ને રાગથી જુદો બાણ, ને ઉપયોગસ્વરૂપે જ પોતાને અનુભવમાં લઈને હે જીવ ! તું અત્યંત પ્રસન્ન થા...આનંદિત થા.

અરે, અત્યાર સુધી ઉપયોગસ્વરૂપને બૂલીને, રાગાદિ રૂપે જ મેં અને માનીને મારી દિ'સા કરી ને તેથી માર-ગતિમાં હું દુઃખી થયો. પણ હવે સર્વજ્ઞમાર્ગી શ્રીગુરુઓના પ્રતાપે મારા સ્વતત્ત્વનું અને જ્ઞાન થયું કે અહો ! હું તો સદા ઉપયોગસ્વરૂપ જ રહ્યો છું; મારું ઉપયોગસ્વરૂપ હજીયું નથી.-આમ ઉપયોગસ્વરૂપની અનુભૂતિ રાગાદિથી અત્યંત

પ્રત્યેક દેશવાદી તે પદ્ય અર્થિસાધ્ય છે. કિંતુ દેશવાદ-  
રૂપનો અનુભવ (અનુદિપયોગ) ને જ પદ્ય અર્થિસા-  
ધ્ય છે.

અન્ય સામાજિકશાસ્ત્રમાં શ્રી આચાર્યશ્રી કહે છે કે :-

‘ ઉપયોગી લક્ષ્યાગ્રમ ’

ઉપયોગ કેન્દ્ર લક્ષણ છે તે જુદા છે. જ્યારે આત્માના  
‘ ઉપયોગસ્વરૂપમાં’ કદા નિમગ્નતા છે. સામાજિકમાં કે દારીદ્ર્ય-  
માં તેને નિમગ્નતા નથી. તે ઉપયોગસ્વરૂપમાં નથી નહીં.  
‘ આત્મા ’ સ્વરૂપમાં નિમગ્નતા તે જોઈ શકાય છે. નાનકડી  
અર્થિકતા સાધના નથી; અર્થિકતા કે સામાજિકતા તે સ્વરૂપ-  
સ્વરૂપ સ્વરૂપ છે.

જો ઉપયોગ કહે છે કે સંવત્સર કહે છે—  
તે સંવત્સર સામાજિક નિર્માણ પરિણમન. કહે છે કે  
સંવત્સર તે અર્થિકતા છે. તે કહે છે. તે આત્મામાં  
જે, અને તે સંવત્સરમાં સામાજિક પરિણમન તે સંવત્સર  
જે, તે સંવત્સર કહે છે.

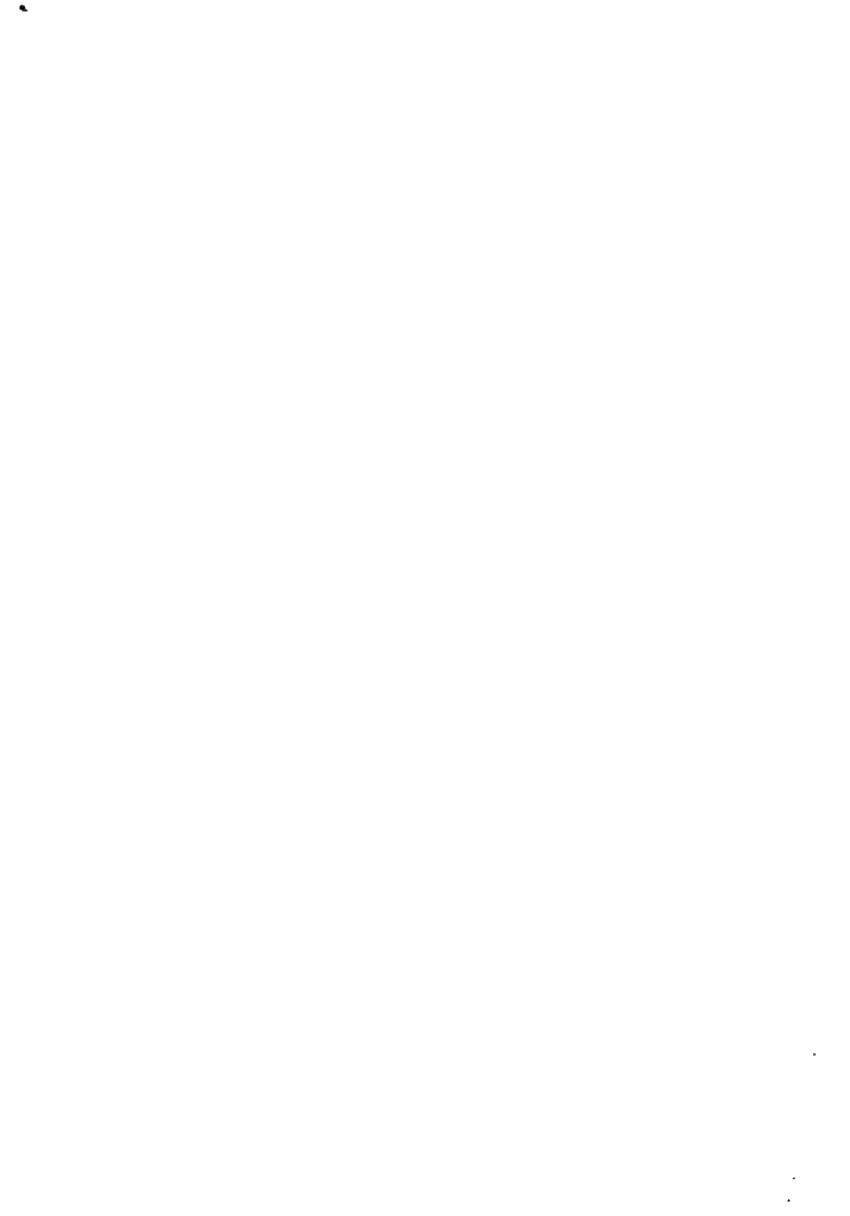
જો સંવત્સર કહે છે કે સંવત્સર કહે છે—

- ઉપયોગ તે પરિણમન સ્વરૂપ છે.
- ઉપયોગ તે પરિણમન તે સંવત્સર સ્વરૂપ છે.
- સામાજિકતા તે સંવત્સર સ્વરૂપ છે.
- સંવત્સર તે સંવત્સર સ્વરૂપ સ્વરૂપ છે.



✽ વગર પ્રયોજને પાપની પ્રવૃત્તિઓ—જેવી કે લડાઈની વાતો, બીભત્સ દિલ્લો જોવાનું, ભૂમિ ખોદવી, વગર મદતનું ધોધમાર પાણી ઢાળવું, ફૂલ-ગ્રાહ તોડવા, બીજા પ્રાણીઓને દુઃખ થાય તેવી રમત રમવી, કંઈ લડતા હોય તેને ઉત્તેજન આપવું, કે બીજાની નિંદામાં રસ લેવો-એવા પ્રકારની અનર્થક્રમ પાપપ્રવૃત્તિનો ત્યાગ તે અનર્થક્રમ-પરિત્યાગવ્રત છે. (અનર્થક્રમ વ્રત એમ દ્વંદ્વામાં બોલાય છે, પણ પૂર્વ નામ ‘અનર્થક્રમ-પરિત્યાગ’ છે. એ જ રીતે ‘ચોવિયાર’ દ્વંદ્વામાં કહેવાય છે, ખરેખર ચૌવિધ-આહારનો ત્યાગ તે પ્રત્યાખ્યાન છે.-એમ ફરેકના ભાવ સમજવા જરૂરી છે.)

ત્યારપછી, સામાયિક, પ્રૌષ્ઠકૃપવાસ, ભોગોપભોગ-પરિભાષ્ય અને અતિથિસ્ત્રવિભાગ (-મુનિ વગેરેને આહાર-દાનની ભાવના)-એ ચાર શિક્ષાવ્રત છે, તેના અભ્યાસ વડે આવક મુનિપણની ભાવના પુષ્ટ કરે છે. તેને દર્શનપડિમા અને વ્રતપડિમા ઉપરાંત આગળ વધતાં સામાયિકપડિમા, પ્રૌષ્ઠકૃપવાસ, સ્થિત્તત્યાગ, રાત્રિભોજનત્યાગ, બ્રહ્મચર્ય, આરંભત્યાગ, પરિમહત્યાગ, ઉદિષ્ટભોજનત્યાગ, અને અનુ-મતિત્યાગ-એમ કુલ ૧૧ પડિમા હોય છે. જોકે આમાં રાત્રિ-ભોજનત્યાગ વગેરે સદાચારો તો સામાન્ય ગૃહસ્થાનેય હોય છે પણ પડિમાવાળા આવકને તે બધું અતિચાર રહિત, પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક હોય છે. આવકને વસ્ત્રધારણ હોય છે, પરંતુ મુનિ થયા પછી શરીર પર કંઈ પ્રકારનું વસ્ત્રધારણ રહેતું નથી, માટે જૈનમુનિને નિર્મથ કહેવાય છે.



ઝાઝા આવકો છે. સંમૂર્છન સિવાયના ગર્ભાજ મનુષ્યો તો સંખ્યાતા જ છે ને તેમાં પણ સમ્યગ્દષ્ટિઓ અને આવકો તો ઓછા હોય છે. વ્યામ છતાં મનુષ્યમાં સમ્યગ્દષ્ટિઓની સંખ્યા અબજોની હોવાનું શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. બપ્પીદ્વીપની બહાર જે અસંખ્ય દ્વીપ-સમુદ્રો છે તેમાં તો ભોગભૂમિની રચના છે, એટલે ત્યાં દિપજેલા જીવોને વ્રત કે આવકપણું હોતું નથી; પણ હેલેલા સ્વયંભૂરમણ સમુદ્રમાં કર્મભૂમિ જેવી રચના છે, તેમાં રહેલા તિર્યચોને પંચમગુણસ્થાનનું આવકપણું થઈ શકે છે. તે વ્રતી-આવક તિર્યચો સામાયિક પણ કરે છે, તેમને સામાયિક વ્રત હોય છે. કાંઈ અસુક શબ્દો બોલવા એનું જ નામ સામાયિક નથી, પરંતુ અંદરમાં અકપાયજ્ઞાવ થતાં ચૈતન્યમાંથી મુગ્ધતારચના ઝરણાં ઝરે છે-તેનું નામ સામાયિક છે. સસતાજાવરૂપ આત્મપરિણતિ થઈ શકે તે જ સામાયિક છે. વાહ, સમ્યગ્દર્શન પછી તિર્યચને પણ સામાયિક હોય; દરિયામાં માછલાંને પણ સામાયિક હોય, સિંહને પણ સામાયિક હોય ! જુઓને, રાજા રાવણને હાથી-ત્રિલોકમંડત ( જેને રામ અથોધ્યા લઈ આવ્યા હતા ) તે પણ જાતિસ્વરૂપ અને સમ્યગ્દર્શનસહિત વ્રતધારી આવક થયો હતો. મહાવીરના આત્માને સિંહના હવમાં સમ્યગ્દર્શન થયું અને વ્રતધારી આવક થઈને તેણે સ્વર્ગાધિભરણ કર્યું.

પંચમગુણસ્થાની આવક શુદ્ધી પણ હોઈ શકે, તેને સ્ત્રી-પુત્રાદિ પણ હોય; કાંઈ સ્ત્રી પણ આવિકા હોય, તે રસોઈ



નિદાનાં વચન કે ઘાતકવચન તે અસત્ય છે, વગીરે તે શોભે નહિ. હાલનાચાલતાં વગર પ્રયોજને જીકું જોડે-એવું આવકને હોય નહિ. એ જ રીતે પ્રતી આવક પારકી વસ્તુને ચોરે નહિ, પરસીથી અત્યંત વિરક્ત રહે, ને સ્વસ્તીમાં પણ મર્યાદા હોય. તથા દશકાળ અનુસાર પરિમિતની મર્યાદા રાખે.—જોકે સ્થૂળપણે હિંસાદિ પાપોનો ત્યાગ તો સાધારણ સગવડને પણ હોય, પરંતુ આ આવકને તો નિયમપૂર્વક તેનો ત્યાગ હોય છે; પ્રાણ જાય તોય તેમાં દોષ લાગવા ન થે; એ રીતે તેને ગુણની શુદ્ધિ વધી ગઈ છે. જ્ઞાનમાં-સ્થિરતામાં-શાંતિમાં-વીતરાગતામાં તે સર્વાર્થસિદ્ધિના દેવ કરતાંય આગળ વધી ગયો છે; ચારિત્રના ચમકારથી તેનો આત્મા મોક્ષમાર્ગમાં શોભી રહ્યો છે.

જુઓ, આ જૈનની આવકદશા ! હું શુદ્ધ આત્મદ ચેતના-સ્વરૂપ છું-એવા અનુભવપૂર્વકના વીતરાગભાવની આ વાત છે.—જ્યાં જનતાનુબંધી તેમજ અપ્રત્યાખ્યાનના ક્રોધ-માન-માયા-લોભ-રાગ-દ્વેષ-કષાયો સર્વથા છૂટી ગયા છે ત્યાં હિંસાદિ પાપોનો આચો ત્યાગ છે, ને તેને આચાં પ્રત હોય છે. તેના પ્રતમાં રાગ વગરની અલૌકિક શાંતિ હોય છે. આત્મ પાંચમું ગુણસ્થાન નરકમાં કે સ્વર્ગમાં હોતું નથી; તિર્થ ચને પાંચમા ગુણસ્થાન સુધીની દશા હોય છે, છઠ્ઠું નથી હોતું; મનુષ્યને બધા (૧૪) ગુણસ્થાનો હોય છે, તેથી તે ઉત્તમ છે.

સમ્યક્ત્વાદિ ગુણોત્તરે જીવની શોભા છે; સમ્યક્ત્વ ઉપરાંત



આત્માનું જ્ઞાન જ નથી ત્યાં ચારિત્રદશા કેવી? એવા અજ્ઞાનીના વ્રત-તપને તો બાલવ્રત ને બાલતપ કરીને મોક્ષ-માર્ગમાં તેના નિર્ગેષ કર્યા છે. (બુદ્ધો, સમયસાર ગા. ૧૫૨)

આણ્વત્તી-આવકને પંચમગુણરથાને રથૂળ હિંસાદિ પાપોનો તો સ્વર્ગથી ત્યાગ થઈ ગયો છે; અને જે સૂક્ષ્મ હિંસાદિ રહી ગયા છે તેને પણ તે પાપ સમજે છે, તેને કાંઈ તે કરવા જેવું નથી માનતો. તે પાપોનો તેને ખેદ છે ને સ્વર્ગસ્થાત્યાગી મુનિપદની ભાવના છે. તે આણ્વત્તી-આવક પ્રાણી જાય તોપણ પારકી વસ્તુને ચોરતો નથી; સંસાર સંબંધી સમસ્ત પરસ્પરી પ્રત્યે તેનું ચિત્ત સ્વર્ગથી વિરક્ત છે, તેને પરસ્પરાના સેવનનો વિકલ્પ પણ ન બાવે; દેવાંગનાને દેખીને પણ તેનું ચિત્ત લલચાય નહિ. —એટલી નિવિકલ્પ શાંતિનો સ્વાદ તેને નિરંતર વર્તે છે.

તેણે પરિશ્રદ્ધની ભમતા છાંડીને તેની મર્યાદા કરી નાંખી છે. મર્યાદા બહારના કોઈ પરિશ્રદ્ધની વૃત્તિ જ તેને ઊઠતી નથી; અત્યારે તો જુઓને, ધનને ખાતર લોઠો કેવી અનીતિ ને અન્યાય પ્રવૃત્તિ કરે છે? ધર્મી આવકને એવું હોય નહિ; તે સોનાના ગાંજ દેખે કે હીરાના ઢગલા દેખે—છતાં તે લેવાની વૃત્તિ પણ ન ઊઠે—એટલી નિષ્પરિશ્રદ્ધતા તેને થઈ ગઈ છે, એટલે બહારમાં તેવો ત્યાગ સહજ હોય છે. શ્રદ્ધા-જ્ઞાનમાં તો સર્વે સમ્યગ્દષ્ટિજીવોએ સર્વે પરદ્રવ્યને ધોતાથી સ્વર્ગથી વિન્ન જાણ્યા છે, તેમાં એક રજકણમાત્રનું સ્વામિત્વ





વીતરાગતા કેવી?—ને વીતરાગતા વિના વ્રત કેવાં? તેણે તો હજી રાગથી જુદાં ચૈતન્યસ્વભાવને જાણ્યો જ નથી તો તે રાગને છોડશે ક્યાંથી? ને ચૈતન્યમાં ઠરશે ક્યાંથી?—માટે બેદવિજ્ઞાન ય ચારિત્રતું મૂળ કારણ છે—એ વાત જરાબર સમજાવી.

જ્યાં રાગના એક કણની પણ રુચિ છે ત્યાં વીતરાગી ચૈતન્યનો અનાદર છે, તેને ચારિત્રનો પણ અનાદર છે, એટલે મિથ્યાત્વ છે, અને તે ઘાર અંસારતું મૂળ છે. સમ્યગ્દષ્ટિ તો આત્માના મોક્ષસ્વભાવને પ્રતીતમાં લઈને, વિકારના કોઈપણ અંશને પોતાના સ્વભાવમાં સ્વીકારતો નથી; પછી શુદ્ધતા વધતાં રાગનો ત્યાગ થતો જાય છે, તે મોક્ષતું કારણ છે; ને જીવદયા વગેરે સંબંધી શુભરાગ રહે તેટલું પુણ્યકર્મના બંધનું કારણ છે, તે મોક્ષતું કારણ નથી; આ રીતે મોક્ષ અને બંધ બંનેના કારણને તે ધર્મીજીવ ભિન્ન ભિન્ન ઓળખે છે, તેમને એકબીજામાં ભેળવતો નથી.

અરે અત્યારે તત્ત્વજ્ઞાન જીવોને દુર્લભ થઈ ગયું છે; અને તત્ત્વજ્ઞાન વગર મિથ્યાત્વના મહા અનર્થમાં ડુબેલા હોવા છતાં પોતાને વ્રતી-ચારિત્રી માનીને બીજા ધર્મીઓ પ્રત્યે તીરસ્કાર કરે છે, તે તો મહાન દાષમાં પડ્યા છે, જૈનધર્મની પદ્ધતિની તેને ખબર નથી. જૈનધર્મમાં તો એવી પદ્ધતિ છે કે પહેલાં તત્ત્વજ્ઞાન હોય ને પછી વ્રત હોય. સમ્યગ્દર્શન પહેલાં વ્રત-ચારિત્ર હોવાનું જે માને છે તે જૈનધર્મના કંમને જાણતો નથી.



ન કરે, ને વીતરાગીશાંતિનું વેદન કર-એ જ તારું પ્રયો-  
જન છે. અહા, જ્યાં ચૈતન્યનો પ્રેમ જાગ્યો ત્યાં કપાયો સાથે  
કટ્ટી થઈ; પ્રશસ્ત કે અપ્રશસ્ત બધા રાગલાવો તે કપાયમાં  
આવી ગયા, તેનાથી ચૈતન્યભાવને ભિન્ન બાળીને તેનો જેણે  
પ્રેમ કર્યો તેણે મોક્ષની સાથે ભિન્નતા કરી. પછી તે ધર્માત્માને  
જે રાગ રહે તે ઘણા જ મંદ રસવાળો હોય છે, અટલે તેને  
તીવ્ર હિંસા-ગુહું-ચોરી-અગ્રહ કે પરિગ્રહનાં પાપ હોતાં  
નથી. અહા, ધર્મી-આવકનું જીવન તો દેવું હોય! જિનેશ્વર-  
જગવંતનો દાસ. ને સંસારથી ઉદાસ; અંતરની ચૈતન્ય-  
લક્ષ્મીનો સ્વામી ને જગત પાસે અયાચક; જગત પાસેથી  
મારે કંઈ જોઈતું નથી, મારી સુખસમૃદ્ધિનો બધો વૈભવ  
મારામાં જ છે-આવી અદભુતિની જેને ખુમારી છે, તે  
આવક જગતની નિંદા-પ્રશંસા સાંભળીને અટકી જતો નથી;  
લોકોના ટોળાં વિરોધ કરે તેથી આ જીવને વિભાવ થઈ જતો  
નથી, કે લોકોના ટોળાં પ્રશંસા કરે તેથી કંઈ આ જીવને  
ગુણ થઈ જતો નથી; -આમ બાળીને તે સમભાવી મધ્યસ્થ  
પણે પોતાના હિતમાર્ગે ચાલ્યો જાય છે.

જેનો ભાવ મોહ અને કપાયમાં જ વર્તે છે, દુનિયાના  
લોકો તેની પ્રશંસા કરે તોપણ તેથી તેને જરાય લાભ નથી.

અને જેનો ભાવ મોહાદિ રહિત શુદ્ધ વીતરાગરૂપ થયો  
છે, દુનિયાના લોકો તેની નિંદા કરે તોપણ તેથી તેને જરાય  
ઘટકાન નથી.



દુઃખ થાય-એવી પ્રવૃત્તિ તે અનર્થક છે; શ્રાવક તેવું ન કરે. સામાનો ભાવ એની પાસે રહ્યો, મારે શા માટે કંઈનું અનિષ્ટ ચિંતવવું ? લડાઈમાં કંઈ હારે- જીતે એવો હાર-જીતનો નિષ્પ્રયોજન કપાય તર્મી-શ્રાવક ન કરે, કેમકે તે અનર્થકારી છે, પોતાને તેમાં કંઈ પ્રયોજન નથી. અમુક જીવ પાપી છે મારે તેવું નજીબાદ નીકળી જાય તો સારું-એવા વિચાર આપકને હોય નહિ. તેમજ હિંસક લડાઈ, બીજાનાં જિનેમા, રેડિયો, ગંજીપત્તા, વિવિધકપાયપોષક નાવેલ-એવામાં તે રસ હોય નહિ. એને તો પોતાના વીતરાગી ચૈતન્યરસનો રંગ લાગ્યો છે, ત્યાં બીજા અનર્થકારી પાપ કાર્યોનો રસ કેવો ?

જીએ તો ખરા, આ પરિણામની સર્જના ! જે સમ્યક દૃષ્ટિ-વ્રતી થયો તેને ઉપરના રાગ-દ્વેષના વિચાર પણ ન આવે. મનમાં પાપના વિચાર ન કરે, વચનથી પણ પાપ-પોષક ઉપદેશ ન આવે, તથા કાયાથી પણ તેના પાપકાર્યોમાં ન પ્રવર્તે. આ રીતે અનર્થકારી કાર્યોનો તેને મન-વચન-કાયાથી ત્યાગ થઈ ગયો છે. અરે, એ તો વીતરાગમાર્ગનો અધિક ! એના નિર્દોષ જીવનનો શી વાત !





બાંધી હયે છે; મર્યાદા કરતાં વધારે પરિગ્રહનું મમત્ત્વ છોડી દે છે.

✽ અતિથિ સંવિભાગત્વઃ સોજનતા સમયે આવક હંમેશા મુનિને યાદ કરીને આહારદાનની ભાવના કરે; મુનિ પધારે તો તેમને આહાર કરાવીને પછી હું જમું! એમ સદાય તેને ભાવના હોય. મુનિરાજ ઉપરાંત સાધર્મી ધર્માત્મા-આવકોને પણ આદરપૂર્વક જમાડે.

વ્રતધારી આવકને આવા ભાવો સહેજે હોય છે, તેને શિક્ષાવ્રત કહેવાય છે; તે વ્રતો મુનિપણના અભ્યાસની શિક્ષા આપે છે.

રાગ અને ચૈતન્યની ભિન્નતાનો જ્યાં અનુભવ હોય ત્યાં જ રાગ-દ્વેષ વગરના વીતરાગી અમભાવરૂપ સામાયિક હોય. જ્ઞાનચૈતના કહો, કે સમભાવ કહો. આવક દરરોજ બેઘડી પોતાના પરિણામને-ચૈતન્યમાં સ્થિર રાખવાનો પ્રયોગ કરે ને નિર્વિકલ્પ થઈને સ્વભાવમાં ઉપયોગ જોડે,—એવી સામાયિક છે. આવક ધ્યાન ધરીને સામાયિકમાં બેઠો હોય ત્યારે ઉપદ્રવ થાય તોપણ ડગે નહિ; સામાયિકના કાળે આવકને પણ વસ્ત્રથી ઢંકાયેલા મુનિ સમાન કહ્યો છે. આવી સામાયિક એ તો મોક્ષનું કારણ છે. અત્યારે તો ઘણા ભોઠો તેને ભૂલીને માત્ર બહારમાં સ્થિર બેસવું તેને સામાયિક માની રહ્યા છે.—એમાં શુભરાગ હોય તેનાથી પુણ્ય બંધાય, પણ તે કાંઈ મોક્ષનું કારણ ન થાય.





સામાયિકાદિ વ્રત તેને હોતાં નથી. જ્ઞાનસ્વભાવની અનુભૂતિ વડે મિથ્યાત્વાદિ શબ્દ દૂર કરીને, સામાયિકાદિ થાય છે. અહો, હું તો જ્ઞાન! જ્ઞાનમાં વિષયો કેવા? ને નિંદા કે અપજ્ઞશ પણ કેવો? અહા, પાંચમા ગુણસ્થાને ધર્માત્માને અપજ્ઞશ અનાદેય કે દુર્ભાગ પ્રકૃતિનો ઉદય જ નથી. બુદ્ધિ તો ખરા, વીતરાગપરિણામની તાકાત! જ્યાં આવી વીતરાગતા વર્તતી હોય ત્યાં અપજ્ઞશાદિનો ઉદય શેમાં આવે? એ તો જરા-અપરાજથી પાર પોતાના સમસાવમાં બિરાજે છે.

ધર્માત્માને મુનિવરો પ્રત્યે તેમજ સાધર્મી-આવકો પ્રત્યે ઘણો જ પ્રેમ છે. સોજન સમયે રોજ તેને યાદ કરે ને ભાવના ભાવે કે કોઈ મુનિરાજ પધારે, કોઈ ધર્માત્મા-આવક પધારે તો તેમને જમાડીને પછી હું જમું. અહા, રત્નત્રયના સાધક તે સંતો ધન્ય છે. એવા સંતને જમાડવાનો પ્રસંગ આવતાં ધર્મીને બહુ જ પ્રસન્નતા થાય...રત્નત્રય પ્રત્યે તેની ભક્તિ ઊછળી જાય છે.

આ રીતે આવકને ૧૨ વ્રત હોય છે તેમાં પરિણામની જેટલી શુદ્ધતા છે તેટલા નિશ્ચયવ્રત છે અને તેની સાથે શુભરાગ બાકી રહ્યો તેમાં વ્રતનો ઉપચાર છે, એમ નિશ્ચય-વ્યવહારનું સ્વરૂપ બાણુ. શુદ્ધતા તે મોક્ષનું કારણ છે, ને શુભરાગ તે સ્વર્ગનું કારણ છે; બંને ભાવોને સિન્ન ઓળખવા; અને વ્રતોનું પાલન કરવું. ૧૪.



આત્મજ્ઞાન શુદ્ધિ આપે, કાયા અને કાયાગોષ્ઠી સિત્ત  
તેનું જ્યાં જ્ઞાન થયું ત્યાં સમ્યગ્દર્શન ને સમ્યગ્જ્ઞાન થાય  
ત્યાં મન હોય કે ન હોય-તોયજી મોક્ષમાર્ગ તો શરૂ થઈ ગયો.  
પછી આત્મશુદ્ધિ જેમજેમ વધતી જાય છે તેમતેમ કાયા  
છૂટતા જાય છે ત્યાં શુદ્ધજ્ઞાનજનુસાર મન-મહામન હોય છે.  
જ્યારે એમ નહીં થઈ જાય કે હવે આ દેહની સ્થિતિ હાંમે  
વખત ટકવાની નથી. મરણનો સમય નજીક આવ્યો છે, ત્યારે  
આવક સંદેશના કરે છે એટલે કે ચૈતન્યભાવનાની ઉમ્મતા  
વડે ક્રમેક્રમે તે કાયાને તથા આહારાદિને છોડે છે, ને વીતરાગી  
સમભાવપૂર્વક આરાધકભાવસહિત સમાધિમરણ કરીને  
સ્વર્ગમાં જાય છે. સ્વર્ગના દિવ્ય વૈભવો વચ્ચે પણ  
સમ્યગ્દર્શનના બળે આત્માની આરાધના થાણું રાખીને તે  
ઉત્તમ મનુષ્ય થાય છે ને ત્યાં મુનિ થઈ ઉત્કૃષ્ટ આરાધના વડે  
કેવળજ્ઞાન પ્રગટાવી મોક્ષપદને પામે છે. મંગળમય વીતરાગ-  
વિજ્ઞાનનું આ રૂપ છે, માટે હે જીવ્ય જીવો! વીતરાગ-  
વિજ્ઞાનને સેવો.

સંસારભ્રમણમાં અજ્ઞાની! હવે ચૈતન્યની શાંતિનો સ્વાદ  
અતંતકાળમાં કદી ચાખ્યો નથી; તત્ત્વને જાણ્યા વગર એણે  
બહારના સંયોગને મુખ માન્યું છે. અરે ભાઈ! પંચમગુણ-  
સ્થાની માછલું દેવલોકના ઈન્દ્ર કરતાંય વધુ સુખી છે.-તો તું  
વિચાર તો ખરો કે એ સુખ શેનું હશે? ક્યાંથી આવતું હશે  
એ સુખ! એ સુખ ક્યાંયથી આવતું નથી, સ્વયમેવ આત્મા



મતચારિત્રનો ઉપદેશ છે. સમ્યગ્દર્શિ-આવકને જોઈથી શુદ્ધતા છે તેટલા સંવર-નિર્જરા છે, અને જોઈતો રાગ છે તેટલા આનંદ-અંધ છે. સમ્યગ્દર્શિ આવકને નિયમથી સ્વર્ગનું જ આયુષ્ય અંધાય છે, ને મરીને તે સ્વર્ગમાં જ જાય છે, બીજા કોઈ ગતિમાં જતો નથી. સ્વર્ગનો અવતાર તે રાગનું દેળ છે, શુદ્ધતાના દેળમાં અંદરની શાંતિ મળે છે. શુદ્ધતાના દેળમાં સંસાર ઢે ભવ ન હોય, શુદ્ધતાનું દેળ તો મોક્ષ છે. આવકને રાગ બાટી રહી ગયો તેથી તેને સ્વર્ગનો અવતાર થયો. ત્યાંથી નીકળી તે મનુષ્ય થશે; ને મુનિ થઈને સંપૂર્ણ વીતરાગી ચારિત્ર પ્રગટ કરશે ત્યારે જ મોક્ષ પામશે. વીતરાગી ચારિત્ર વગર કોઈ જીવ મોક્ષ પામે નહિ, ને સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન વગર કોઈને ચારિત્ર હોય નહિ; મારે પ્રથમ સમ્યગ્દર્શન ને સમ્યગ્જ્ઞાનની આરાધના કરીને પછી સમ્યક્ ચારિત્રની આરાધના કરવી, — એમ ઉપદેશ છે.

[ આ રીતે છઠ્ઠાણાની ચોથી ઢાળમાં સમ્યગ્જ્ઞાનનું તથા આવકનાં મતોનું વર્ણન કર્યું. ]

❖

મુનિ સકલવ્રતી ખડભાગી, ભવ-ભોગનતે વૈરાગી;  
વૈરાગ્ય-ઉપાવન માર્ધ ચિંતો અનુપ્રેક્ષા માર્ધ.

❖



૭૯૯. ચોથી ઢાળમાં શેનો ઉપદેશ છે?

સમ્યગ્જ્ઞાનની આરાધના તથા દેશમનનો ઉપદેશ છે.

૮૦૦. સમ્યગ્જ્ઞાન કેવું છે?

સ્વ-પરને પ્રકાશવા આરે સૂર્યસમાન છે.

૧. સમ્યગ્જ્ઞાન ક્યારે થાય છે?

સમ્યગ્દર્શનની સાથે જ થાય છે.

૨. સમ્યક્ દર્શન-જ્ઞાન બંને સાથે થવા છતાં જ્ઞાનની જીદી આરાધના કરવાનું કેમ કહ્યું?

કેમકે હજી કેવળજ્ઞાનને સાધવાનું બાકી છે-તેથી.

૩. દર્શનની આરાધના ક્યારે પૂરી થાય?

ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ થાય ત્યારે.

૪. જ્ઞાનની આરાધના ક્યારે પૂરી થાય?

કેવળજ્ઞાન થાય ત્યારે.

૫. ચોથા શુષ્કસ્થાને ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ થયા પછી ઉપરના શુષ્કસ્થાને તેની શુદ્ધતા વધે?

ના; ક્ષાયિકભાવમાં વૃદ્ધિ કે હાનિ હોતી નથી.

૬. મોક્ષમાર્ગમાં જ્ઞાન કેને કહેવામાં આવે છે?

જે સ્વ-પરને જાણે તે મોક્ષને સાધે તેને.

૭. સમ્યગ્દર્શન દ્રવ્ય-શુષ્ક-પર્યાયમાં ભેદ પાડે છે?

ના; તે એક અભેદ આત્માને જ સ્વીકારે છે.

૮. દુનિયામાં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર કયાં છે?

એકમાત્ર સર્વજ્ઞ વીતરાગ જિનદેવના માર્ગમાં જ છે.





૮૨૧. સમ્યક્શ્રદ્ધા અને સમ્યક્જ્ઞાનની આરાધનામાં શું વિશેષતા છે?

બંને આરાધના એકસાથે રાગ થાય છે, પણ બંનેની પૂર્ણતા એકસાથે થતી નથી, કમ પડે છે.

૨૨. રાગને કોણ જાણે છે?

રાગથી જુદું એવું જ્ઞાન જ રાગને જાણે છે.

૨૩. જ્ઞાન અને રાગ કેવા છે?

બંનેનો સ્વભાવ તદ્દન જુદો છે. રાગમાં ચેતકપણું નથી; જ્ઞાન તો સ્વ-પરતું ચેતક છે.

૨૪. રાગને જાણતાં જ્ઞાન તેમાં તન્મય થાય છે?

ના; રાગને જાણનારું જ્ઞાન તેનાથી જુદું જ રહે છે.

૨૫. રાગ કેવો છે?

રાગ ખરેખર સ્વતત્ત્વ નથી, મંગળરૂપ નથી.

૨૬. વીતરાગ-વિજ્ઞાન કેવું છે?

તે સ્વતત્ત્વ છે, મંગળરૂપ છે, જગતમાં સારરૂપ છે.

૨૭. મિથ્યાત્વસંહિતનું શુભઆચરણ હોય તો તે કેવું છે?

તે મિથ્યાઆચરણ છે, સંસારનું કારણ છે.

૨૮. તે શુભરાગથી જીવને સુખ તો મળે ન?

ના; રાગથી કિંચિત્ પણ સુખ મળે નહિ, દુઃખ મળે.

૨૯. મોક્ષનું પહેલું પગથિયું કયું છે?

સમ્યક્દર્શન ને સમ્યક્જ્ઞાન.

૩૦. તેને ક્યારે ધારણ કરવા?

શીઘ્ર, અત્યારે હૃમણાં જ !

૮૩૧. જીવ અનાદિથી શું કરી રહ્યો છે ?

અજ્ઞાનથી સંસારદુઃખ જ ભોગવી રહ્યો છે.

૮૩૨. તે કદી સ્વર્ગમાં ગયો હશે ?

હા, અનંતવાર ગયો છે.

૮૩૩. સ્વર્ગમાંય તે સુખી કેમ ન થયો ?

ત્યાં પણ તેણે સમ્યગ્દર્શન ન કર્યું તેથી.

૮૩૪. જીવને માટે અપૂર્વ શું છે ?

સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ.

૮૩૫. સંસારની ચારગતિની રખડપટ્ટીથી થાક્યો હોય તેણે--

શું કરવું ?

સમ્યગ્દર્શન ને આત્મજ્ઞાન.

૮૩૬. મોક્ષસુખને ચાહતો હોય તેણે શું કરવું ?

સમ્યગ્દર્શન ને આત્મજ્ઞાન.

૮૩૭. સમ્યગ્દર્શન ને જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ક્યાંથી થાય ?

પોતામાંથી થાય છે, ઈન્દ્રિય પાસેથી થતી નથી.

૮૩૮. દેવ-ગુરુ-શાસ્ત્ર શું કહે છે ?

‘તું જમારી સામે ન જો; તારી સામે જો.’

૮૩૯. સમ્યગ્દર્શનની સાથે શું હોય છે ?

અનંતાનુબંધીના અભાવરૂપ ચારિત્રનો અંશ હોય છે--

૪૦. જીવને સમ્યગ્દર્શન થતાં શું થયું ?

તે મોક્ષના માર્ગમાં ચાલવા માંડ્યો.

૮૪૧. સમ્યગ્દર્શન સાથે મુનિદશા હોય-એવો નિયમ છે ?  
ના; ભજનીય છે. હોય કે ન પણ હોય.
૪૨. મુનિદશામાં સમ્યગ્દર્શન હોય-એવો નિયમ છે ?  
હા; સમ્યગ્દર્શન વગર મુનિપદ હોય નહિ.
૪૩. અજ્ઞાની પુણ્ય કરીને સ્વર્ગે જાય તો તે મુખી છે ?  
ના; તે પણ અનાદિની સંસારની ચાલ છે.
૪૪. તો મોક્ષમાર્ગની ચાલ કઈ છે ?  
સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર તે મોક્ષમાર્ગની ચાલ છે.
૪૫. અહીં સમ્યગ્જ્ઞાનને કોતું કાર્ય કહ્યું છે ?  
સમ્યગ્જ્ઞાન તે સમ્યગ્દર્શનનું કાર્ય છે.
૪૬. સમ્યગ્જ્ઞાનને શુભસાગનું કાર્ય કેમ ન કહ્યું ?  
કેમકે રાગ વડે તે થતું નથી. રાગ તો સમ્યગ્જ્ઞાનથી વિરુદ્ધ જાત છે.
૪૭. સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનનું લક્ષણ શું છે ?  
આત્માનું સ્વરૂપ, જેમ છે તેમ ગ્રહણું તે સમ્યગ્દર્શનનું લક્ષણ છે, ન જેમ છે તેમ જાણવું તે સમ્યગ્જ્ઞાનનું લક્ષણ છે.
૪૮. ધર્માત્માનું સ્વસ્વેદન કેવું છે ?  
અતીન્દ્રિય છે, આનંદરૂપ છે, મોક્ષનું કારણ છે.
૪૯. એવું સ્વસ્વેદન કયા ગુણસ્થાને થાય ?  
ચોથા ગુણસ્થાનથી તે શરૂ થઈ જાય છે.
૫૦. સ્વસ્વેદન થતાં શું થાય છે ?

એકસાથે અનંતગુણમાં નિર્મળતા થવા માંડે છે.

૮૫૨. સમ્યગ્જ્ઞાન શું કરે છે ?

બધાને બાણીને, પરભાવોથી ભિન્ન આત્માને સાધે છે.

૫૨. કોને દેખવાથી સમ્યગ્દર્શન થાય ?

આત્માના સાચા સ્વરૂપને દેખવાથી સમ્યગ્દર્શન થાય છે.

૫૩. સમ્યગ્દર્શન-પર્યાય ક્યાંથી થશે ?

આત્મા પોતે તે-રૂપે પરિણમશે.

૫૪. સમ્યગ્દર્શન કેવું છે ?

તે આત્માનું નિઃસ્વરૂપ છે, જુદું નથી.

૫૫. સમ્યક્ત્વાદિ કોઈ ગુણ રાગમાં છે ?

ના; એટલે રાગથી તે પ્રગટે નહિ.

૫૬. સમ્યગ્દર્શન થતાં શું થયું ?

અનંતગુણમય પોતાનું સ્વસ્થર જીવે રહી લીધું.

૫૭. આ વાત કેવી રીતે સાંભળવી ?

સ્વભાવની દોંડાથી સાંભળવી.

૫૮. આ અમજતાં શું થાય છે ?

એક તરફનું પરિણમન શરૂ થાય છે.

૫૯. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-આનંદની ખાણ ક્યાં છે ?

જડમાં નથી, રાગમાં નથી, આત્મામાં છે.

૬૦. આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ કેવું છે ?

રાગની સેજસેજ વગરનું, શુદ્ધ જ્ઞાનમય છે.

૬૧. સમ્યગ્દષ્ટિ કેવી વસ્તુને બાળે છે ?

સામાન્ય-વિશેષસ્વરૂપ જાણે છે.

૬૨. સમ્યક્દષ્ટિને સન્દેહ હોય ?

આત્માના સ્વરૂપમાં કે અનુભવમાં સન્દેહ ન હોય.

૬૩. સમ્યક્જ્ઞાનની સાથે શું હોય છે ?

સમ્યક્દર્શન, અતીન્દ્રિયસુખ વગેરે હોય છે.

૬૪. સમ્યક્જ્ઞાનની શું નધી હોતું ?

તેને શંકાદિ દોષ કે અસ્તિતાદિ ભય હોતાં નથી.

૬૫. મારે અનંતભવ દુશી-એવી શંકા કેને હોય ?

મિથ્યાદષ્ટિને હોય; સમ્યક્દષ્ટિને ન હોય.

૬૬. જ્ઞાનની સાથે રાગ હોય ?

અલ્પ હોઈ શકે; અનંત ભવ થાય એવો રાગ ન હોય.

૬૭. જ્ઞાનના અસ્તિત્વમાં રાગનું અસ્તિત્વ છે ?

ના; જ્ઞાન જ્ઞાનપણે છે, રાગપણે નથી.

૬૮. ધર્મીને જે અલ્પરાગ છે તે કેવો છે ?

તે પણ બંધનું જ કારણ છે, મોક્ષનું નહિ.

૬૯. જ્ઞાનમાંથી શું આવે ?

જ્ઞાનમાંથી મોક્ષ આવે; જ્ઞાનમાંથી સંસાર ન આવે.

૭૦. અપૂર્વ સમ્યક્જ્ઞાન શું કરે છે ?

તે સંસારચક્રને બંધ કરીને મોક્ષચક્રને ચાલુ કરે છે.

૭૧. પુણ્ય કરે પણ આત્મજ્ઞાન ન કરે તો શું મળે ?

એનાથી સ્વર્ગ મળે પણ જન્મ-મરણનો અંત ન આવે.

૭૨. મોક્ષને સાધના આટલી કળા કઈ છે ?

૧૧. સમ્યક્જ્ઞાન તે મોક્ષને સાધવાની અપૂર્વ કળા છે.

૮૭૩. જન્મ-મરણના દુઃખને મટાડનારું અમૃત કયું છે ?

સમ્યક્જ્ઞાન જન્મ-મરણ મટાડનાર પરમઅમૃત છે.

૭૪. વીતરાગી સોદ્ધજ્ઞાન ક્યાંસુધી ભાવવું ?

કેવળજ્ઞાન થાય ત્યાંસુધી સોદ્ધજ્ઞાનને ભાવવું.

૭૫. સમ્યક્દર્શન-જ્ઞાનને કારણ-કાર્યપણું કઈ રીતે છે ?

સદૃચર અપેક્ષાએ કારણ-કાર્યપણું છે.

૭૬. રાગાદિને સમ્યક્જ્ઞાનનું કારણ કેમ ન કહ્યું ?

તે અશુદ્ધ છે; રાગના અભાવમાં પણ સમ્યક્જ્ઞાન રહે છે, તેથી રાગ તેનું કારણ નથી.

૭૭. જેમ અદ્વા-જ્ઞાનને કારણ-કાર્યપણાનો વ્યવહાર છે, તેવો બીજો કયો દાખલો છે ?

અતીન્દ્રિયજ્ઞાન તે અતીન્દ્રિયસુખનું કારણ છે.

૭૮. આ કારણ-કાર્યમાં સમયસેદ છે ? .....ના

૭૯. સમ્યક્ચારિત્રનું મૂળ કારણ કોણ છે ?

સમ્યક્ અદ્વા-જ્ઞાનને ચારિત્રનું મૂળ કારણ કહ્યું છે, પણ રાગને ચારિત્રનું કારણ નથી કહ્યું.

૮૦. સમ્યક્જ્ઞાન વગર છવે શું કર્યું ?

કોટિ જન્મમાં તપ તથો, પણ શાંતિ ન પામ્યો.

૮૧. સમ્યક્જ્ઞાન કેવું છે ?

તે વીતરાગ-વિજ્ઞાન છે; ત્રણલોકમાં સાર છે.

૮૨. જગતમાં સુખનું કારણ કોણ છે ?

૯૦૨. સિદ્ધને આત્માનો અનુભવ થાય ?

હા; સિદ્ધ વાદ દાણી વાનર સર્પ હરણ વગેરેને પણ થાય. મદાવીરના આત્માએ સિદ્ધના ભવમાં આત્મ-અનુભવ કર્યો હતો, ને પારશ્વનાથના જીવે દાઢીના ભવમાં કર્યો હતો.

૩. દુનિયામાં આત્મજ્ઞાનવાળા કેટલા માખૂસો હશે ?

અગ્ર્યદૃષ્ટિ-મનુષ્યોની સંખ્યા સાત અગ્રજ જેટલી છે.

૪. દાઢી વગેરેને પૂર્વભવનું જાતિસ્મરણ થાય ?

હા; આત્મજ્ઞાન થાય ને જાતિસ્મરણજ્ઞાન પણ થાય.

૫. એવું જ્ઞાન ક્યા દાઢીને થયું હતું ?

ત્રિલોકમંડન દાઢીને, તેમજ પારશ્વનાથના જીવને થયું હતું.

૬. બધા સાધક જીવોને ક્યા જ્ઞાન હોય ?

અગ્ર્ય મતિ-શ્રુતજ્ઞાન બધા સાધકજીવોને નિયમથી હોય છે.

૭. સામાના મનની વાત જાણી લેયે તો ?

—એ કંઈ આશ્ચર્યની વાત નથી; એવું જાણપણું (વિશંગજ્ઞાન) અજ્ઞાનીને પણ હોય છે; મોક્ષમાર્ગમાં તેની કિંમત નથી.

૮. મોક્ષમાર્ગમાં શેની કિંમત છે ?

સ્વસંવેદનરૂપ વીતરાગ-વિજ્ઞાનનો પરમ મહિમા છે; તેના વડે મોક્ષમાર્ગ સધાય છે; તે આનંદરસમાં તરણાળ છે.

૯૦૯. કેવળજ્ઞાન કોને હોય છે ?

શિદ્ધ તથા અરિહંત ભગવંતોને.

૧૦. કેવળજ્ઞાની ભગવંતો કેટલા છે ?

અનંતાનંત છે.

૧૧. પરમશ્વર, સર્વશ્વર, વિપુલમતિ-મનઃપર્યંય કોને હોય ?

ચરમશરીરી મુનિવરોને જ હોય છે.

૧૨. પરમાત્મા થયા તેઓ પહેલાં કેવા હતા ?

તેઓ પણ પહેલાં બહિરાત્મા હતા.

૧૩. પછી તેઓ કેવા થયા ?

તેઓ જ અંતરાત્મા થઈને પરમાત્મા થયા.

૧૪. અંતરાત્મપણું અને પરમાત્મપણું કેવી રીતે થયું ?

શુદ્ધોપયોગ વડે; વીતરાગ-વિજ્ઞાન વડે.

૧૫. 'નમો અરિહંતાણં'માં શું આવડું જોઈએ ?

તેમાં સર્વજ્ઞસ્વસ્વાવી આત્માની પ્રતીત આપવી જોઈએ.

૧૬. અત્યારે મનુષ્યલોકમાં કેટલા અરિહંતભગવંતો છે ?

સીમંધરાદિ આઠલાખ અરિહંતો વિથરે છે.

૧૭. કેવળજ્ઞાન શુભરાગ વડે થાય ?

ના; રાગ્યાતત્ત્વં સ્વયંજ્ઞાન પણ શુભરાગ વડે નથી થતું.

૧૮. રાગવડે જ્ઞાન થવાનું માને તો ?

તો તેણે કેવળ-જ્ઞાનને ઓળખ્યું નથી, અરિહંતને ઓળખ્યા નથી; તેણે રાગ અને જ્ઞાનની ભેળસેળ કરી છે.



૯૧૯. રાગને કેવળજ્ઞાનનું કારણ માને તો ?

તો કેવળજ્ઞાન પણ રાગવાળું ઠરે ! કેમકે કારણ અને કાર્ય એક જાતના હોય.

૨૦. કેવળજ્ઞાનનું કારણ કોણ છે ?

રાગ અને જ્ઞાનની બિન્નતાનો અનુભવ કરવો તે.

૨૧. કેવળજ્ઞાનનો સ્વીકાર રાગવડે થઈ શકે ?

ના; જ્ઞાનસ્વભાવની સન્નિવૃત્તતાથી જ થાય.

૨૨. સર્વજ્ઞની સારી ઓળખાણ કયારે થઈ ?

પોતામાં ભેદજ્ઞાન થઈને સમ્યજ્ઞાન થયું ત્યારે.

૨૩. તે સમ્યજ્ઞાનની સાથે શું છે ?

તેની સાથે રાગવગરનું વીતરાગી સુખ છે.

૨૪. ધર્માત્માના અતિ-શ્રુતજ્ઞાન કેવા છે ?

તે કેવળજ્ઞાનની જાતના છે; રાગથી જુદા છે.

૨૫. સમ્યજ્ઞાન કેવું છે ?

કેવળજ્ઞાન સાથે ઠેલિ કરનારું, મોક્ષસુખ દેનારું પરમ-અમૃત છે.

૨૬. જીવન શેના માટે છે ?

સ્વહિત સાધવા માટે જ મુમુક્ષુનું જીવન છે.

૨૭. અજ્ઞાની સ્વર્ગમાં જવા છતાં સુખ કેમ ન પામ્યો ?

કેમકે, સુખનું કારણ જ્ઞાન તેની પાસે ન હતું.

૨૮. તે જીવ, પંચમહાવ્રત તો પાળતો હતો ?

પંચમહાવ્રતનો રાગ તે કાંઈ સુખનું કારણ નથી.

૯૨૯. સુખ માટે શું કરવું ?

સુખ માટે બીજું કંઈ શોધ મા, સમ્યક્જ્ઞાન કર.

૩૦. રાગમાં, પુણ્યમાં કે પુણ્યફળમાં સુખ માને તે કેવો છે ?

તેને સાચા જ્ઞાનની કે સાચા સુખની ખબર નથી.

૩૧. જ્ઞાનમાં વધુ સુખ, તે વિષયોમાં ઘોડું સુખ-એમ છે ?

ના; સમ્યક્જ્ઞાનમાં સુખ છે, બીજે ક્યાંય સુખ નથી.

૩૨. સમ્યક્જ્ઞાનને અમૃત કેમ કહ્યું ?

કેમકે અમર એવું મોક્ષપદ તેનાવડે પમાય છે.

૩૩. તે સમ્યક્જ્ઞાન ક્યાંથી આવે છે ?

આત્મામાંથી જ આવે છે; તે આત્માનો સ્વભાવ છે.

૩૪. જિનવચન કેવાં છે ?

અમૃતપદને દેખાડનારા હોવાથી તે પણ અમૃત છે.

૩૫. આત્માનું જ્ઞાન કેવું છે ?

આનંદશ્વિત છે; જેમાં આનંદ નહિ તે જ્ઞાન નહીં.

૩૬. જીવો સિદ્ધ થયા, ધાય છે ને ધશે-તે કઈ રીતે ?

સેદજ્ઞાનથી.

૩૭. જે જીવો બંધાય છે તેઓ ?

સેદજ્ઞાનના અસ્થાવસ્થી જ બંધાય છે.

૩૮. આ જાણીને શું કરવું ?

અધિગ્નધારાથી સેદજ્ઞાનને નિરંતર સ્થાવવું.

૩૯. સેદજ્ઞાની જીવ શું કરે છે ?

આત્માના આનંદમાં દેસિ કરતો-કરતો મુક્તિમાં જાય છે.

૯૪૦. ધર્મીજીવ આત્મસાક્ષીથી શું જાણે છે ?

હવે મને જ્ઞાનકળા ઊપજી છે ને હું સિદ્ધપદને આધી રહ્યો છું.

૪૧. આ જડ-માટીના ઘરમાં રહેવું આત્માને શોભે છે ?

ના; આત્મા તો અનંત ચૈતન્યશુષ્કમાં વસનારો છે.

૪૨. સમ્યગ્જ્ઞાનના પ્રસાદથી જીવને શું થશે ?

તે અશરીરી થઈને સિદ્ધાલયમાં રહેશે; ફરીને કદી શરીરમાં કે સંસારમાં નહીં આવે.

૪૩. શરીરથી સિન્ન આત્માને ન જાણે તો શું થાય ?

તે શરીરરહિત ગોવા સિદ્ધપદને પામી ન શકે. નવા નવા શરીર ધારણ કરીને સંસારમાં જ રખડે.

૪૪. સમ્યગ્જ્ઞાન વગરના તપથી જીવને સુખ મળે ?

ના; સમ્યગ્જ્ઞાન જ આત્માને સુખનું કારણ છે.

૪૫. ચિંતામણિ જેવો મનુષ્યઅવતાર પામીને શું કરવું ?

‘જાપો લલ્લ લીજે’-કોઈપણ રીતે આત્માને જાણ.

૪૬. શુભરાગથીયે સુખ ન મળ્યું-તો શું કરવું ?

હે ભાઈ! તે રાગથી જુદા બીજા કોઈ સુખના ઉપાય શોધ.

૪૭. તે ઉપાય કયો છે ?

રાગથી જુદા ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માનું જ્ઞાન કરવું તે.

૪૮. કેવળજ્ઞાનની પ્રતીત કરનારને રાગનું કર્તૃત્વ રહે ?

-ના, રાગથી જુદા પડીને જ કેવળજ્ઞાનની પ્રતીત થાય.

૯૪૯. ભેદજ્ઞાની છવ કેવો છે ?

તે વીર છે, રાગથી તેનું જ્ઞાન દબાતું નથી.

૫૦. સાધકના મતિ-શ્રુતજ્ઞાન કેવો છે ?

તે કેવળજ્ઞાનના અવયવ છે, કેવળજ્ઞાનની ભાત છે.

૫૧. સાધકના જ્ઞાનમાં કોષનું કર્તૃત્વ છે ?

ના; કેવળજ્ઞાનની જેમ મતિ-શ્રુતમાં પણ કોષનું કર્તૃત્વ નથી.

૫૨. અનંત આકાશનેય કેવળજ્ઞાન બાણી દયે ?

હા; કેવળજ્ઞાનની સર્વોત્કૃષ્ટ ગંભીર તાકાત છે.

૫૩. ત્રણકાળ-ત્રણલોકને બાણવા છતાં રાગ-દ્વેષ કેમ નથા ધતા ?

-કેમકે જ્ઞાનનો સ્વભાવ રાગ-દ્વેષ કરવાનો નથી.

૫૪. જ્ઞાનના સ્વાદમાં કેવો રસ છે ?

જ્ઞાનના સ્વાદમાં વીતરાગી ચૈતન્યરસ છે, અતીન્દ્રિય આનંદ છે.

૫૫. એ સ્વાદને કોણ બાણી શકે ?

જ્ઞાનના સ્વાદને સમ્યગ્દષ્ટિ જ બાણી શકે છે.

૫૬. કોણ જન્મજલેવના પુત્ર છે ?

ગણધર મોટાપુત્ર છે, અવિરત-સમ્યગ્દષ્ટિ નાના પુત્ર છે.

૬૭. સાધકનું જ્ઞાન કેવું છે ?

ભલે નારું-પણ મોક્ષનું સાધક છે; મોહ વગરનું છે.

૫૮. સમ્યગ્દર્શન વગર જે તપ તપે તેને શું થાય ?

તે કપાયમાં 'તપે' છે, પણ ચૈતન્યની શાંતિમાં ઠરતો નથી.  
૯૫૯. ધર્મીમાને તપમાં શું થાય છે ?

તેને ચૈતન્યના પ્રતપનરૂપ પરમ શાંતિનું વેદન થાય છે.  
૯૬૦. એક કરોડપૂર્વમાં કેટલા વર્ષ થાય ?

૭૦૫૬૦૦૦,૦૦૦૦૦૦૦,૦૦૦૦૦૦૦ (૨૨ અંક)

૯૬૧. જ્ઞાનીને શેના બળે નિર્જરા થાય છે ?

રાગ વગરની જ્ઞાનચેતનાના બળે નિર્જરા થાય છે.

૯૬૨. જ્ઞાનચેતના કેવી છે ?

મોક્ષસુખ દેનારી છે; સંસારને કટ કરનારી છે.

૯૬૩. આજ્ઞાની મહાવ્રત કરીને શું પામ્યો ?

સુખ જરાય ન પામ્યો, એકલું દુઃખ પામ્યો.

૯૬૪. તે સુખ કેમ ન પામ્યો ?

-કેમકે સુખના કારણરૂપ જ્ઞાનચેતના તેની પાસે ન હતી.

૯૬૫. તે દુઃખ કેમ પામ્યો ?

-કેમકે રાગમાં એકત્વથી તે મિથ્યાત્વને સેવતો હતો.

૯૬૬. તપ બંને નિર્જરામાં કષ્ટ છે ? કે આનંદ ?

તપ બંને નિર્જરા મહાન આનંદરૂપ છે, તેમાં કષ્ટ નથી.

૯૬૭. શુભરાગ છે તે ચેતનની જાત છે ?

ના; તે ચેતનસ્વભાવની જાત નથી, કળત છે.

૯૬૮. જૈન સંતો શું જાહેર કરે છે ?

જૈન-સંતો સત્ય વસ્તુસ્વરૂપ જાહેર કરે છે.

૯૬૯. જ્યાં રાગનું કટૈત્વ છે ત્યાં શું છે ?

ત્યાં સંસાર છે, દુઃખ છે.

૯૭૦. જ્યાં જ્ઞાનચેતના છે ત્યાં શું છે ?

ત્યાં મોક્ષ છે, આનંદ છે.

૭૧. સુખ ક્યારે મળે ?

જેમાં સુખસ્વભાવ છે તેમાં પરિણામ ભેડે ત્યારે.

૭૨. જીવે શુભભાવ કેટલીવાર કર્યા હશે ?

અનંતવાર શુભભાવ કર્યા.

૭૩. તે શુભભાવથી કેટલું સુખ મળ્યું ?

જરાય સુખ ન મળ્યું; ભવનો છોડા ન આવ્યો.

૭૪. તો શુભરાગ વગર ધીભળું ક્યું સાધન બાકી રહ્યું ?

આત્મજ્ઞાન, - તે જ સુખર્તું ખરું સાધન છે.

૭૫. જ્ઞાનીને તો શુભરાગ મોક્ષનું કારણ છેને ?

ના; તેનેય જ્ઞાન જ મોક્ષનું કારણ છે, રાગ નહિ.

૭૬. જ્ઞાનીને રાગ વખતે મોક્ષનું સાધન વર્તે છે ?

હા, રાગ વખતેય રાગથી ભ્રુદું જે શુદ્ધ જ્ઞાનપરિણમન છે તે મોક્ષનું કારણ છે.

૭૭. અજ્ઞાનીને શુભરાગ વખતે મોક્ષનું સાધન છે ?

ના; કેમકે તેને શુદ્ધાત્માનો અનુભવ નથી.

૭૮. શુદ્ધ જ્ઞાનપરિણમનમાં શું આવે છે ?

તેમાં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર ત્રણે સમાઈ જાય છે.

૭૯. જેઓ મોક્ષમાર્ગને નથી જાણતા તેઓ શું માને છે ?

તેઓ અજ્ઞાનથી પુણ્યને મોક્ષનું કારણ માને છે.

૮૦. પુણ્ય તે મોક્ષાનું કારણ કેમ નથી ?

કેમકે તે બંધનું કારણ છે, તે જ્ઞાનથી વિપરીત છે.

૮૧. પુણ્ય ( શુભરાગ ) જીવને ક્યાં લઈ જાય છે ?

સંસારમાં.

૮૨. મોક્ષમાં કેણું લઈ જાય છે ?

શુદ્ધજ્ઞાનનું પરિણમન.

૮૩. ચારિત્રધર્મનું મૂળકારણ શું છે ?

શુદ્ધાત્માનું જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાનું તે ચારિત્રનું મૂળ છે.

૮૪. ચૈતન્યરસ ચાખવા માટે શું કરવું જોઈએ ?

ખરેખરી લગનીથી વારંવાર તેનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

૮૫. શાસ્ત્રભણ્ણતરનું ખર્ચ ફળ શું છે ?

જ્ઞાનમય શુદ્ધાત્માની અનુભૂતિ કરવી તે.

૮૬. શુભરાગ કરીને પણ અજ્ઞાની દુઃખ જ પામ્યો ?

-હા; રાગમાં તો દુઃખ જ હોયને !—સહે તે શુભ હો-

૮૭. તો સુખ કઈ રીતે મળે ?

સ્વસન્નુષ્ઠ જ્ઞાનભાવમાં સુખ છે.

૮૮. આત્માનું અતીન્દ્રિયસુખ કેવું છે ?

અહા, તેનો એક અંશ પણ ચાખે ત્યાં સંસાર ખસાજાય  
થઈ જાય; એ ચૈતન્યસુખ ચાખતાં જ અનંતકાળના  
સંસારનો થાક એકદમમાં ઊતરી જાય.

૮૯. તે સુખનો સ્વાદ ક્યારે આવે ?

રાગથી જુદો પડી, જ્ઞાનચેતનારૂપ પરિણમે ત્યારે.

૯૦. જીવ મનુષ્યસવ કેટલીવાર પામ્યો હશે ?

—અનંતવાર મનુષ્યસવ પામ્યો.

૯૧. અનંતવાર મનુષ્યસવ પામીને પણ સુખી કેમ ન થયો ?  
કેમકે, મનુષ્ય થઈને પણ તેણે આત્માની ઓળખાણ  
ન કરી.

૯૨. જીવ કદી સ્વર્ગમાં ગયો ?

અનંતવાર પુણ્ય કરીને સ્વર્ગમાં ગયો.

૯૩. અનંતવાર સ્વર્ગમાં જવા છતાં તે સુખી કેમ ન થયો ?  
સ્વર્ગમાં જવાથી કંઈ સુખ નથી મળતું; સુખ તો  
આત્મજ્ઞાનથી થાય છે.

૯૪. પુણ્યથી સુખ ભલે ન થાય પણ ધર્મ તો થાય ને ?

ના; સુખ કહો કે ધર્મ કહો; જ્યાં સુખ નહીં ત્યાં  
ધર્મ નહીં.

૯૫. શુભરાગ વડે અજ્ઞાન-અધિકાર ટળી શકે ?

ના; સમ્યગ્જ્ઞાનપ્રકાશ વડે જ અજ્ઞાન-અધિકાર ટળે.

૯૬. શુભરાગમાં સુખ ભલે ન હોય, પણ દુઃખ તો નથીને ?  
રાગ પોતે કપાય, આકૃણતા ને દુઃખરૂપ જ છે.

૯૭. આત્માનું જીવન કેવું છે ?

ઉપયોગ તે આત્માનું જીવન છે. 'જીવઃ ઉપયોગલક્ષણઃ'

૯૮. મહાવીરપ્રભુનો સંદેશ શું છે ?

“ઉપયોગલક્ષણ જીવ છે ને એ જ જ્ઞાતું જીવન છે;  
એ જીવને જીવડાવજે, પ્રભુવીરનો સંદેશ છે.









૨૦૩૦. જ્ઞાની શરીરને કેવું જાણે છે ?

વસ્ત્રની માફક તેને આત્માથી જુદું જાણે છે.

૩૧. શરીર બળે છતાં આત્મા શાંતિમાં ઠહે-એમ બને ?

હા; કેમકે બંને તત્ત્વોની ક્રિયા તદ્દન જુદી છે.

૩૨. સાચો વિવેક કયો છે ? ...સ્વ-પરતું સોજ્ઞાન કરવું તે.

૩૩. મહાન અવિવેક કયો છે ?

જ્ઞાન સાથે રાગની કે જડની ભેળભેળ કરવી તે.

૩૪. છબ્બંડના રાજમાં ભરતચંદવર્તી કેટલું સુખમાનદા હતા ?

જરાય નહિ; તેઓ ચૈતન્યસુખને જાણતા હતા.

૩૫. જ્ઞાનીનું સામ્રાજ્ય કયું છે ?

પોતાના શુદ્ધ અતંત ગુણપર્યાય તે જ્ઞાનીનું સામ્રાજ્ય છે.

૩૬. જ્યારે ભોઈએ ત્યારે શાંતિ આપે-એવું કોણ છે ?

આત્માનું સમ્યક્જ્ઞાન-ચક્રાય શાંતિ આપે છે.

૩૭. કેવું છે સમ્યક્જ્ઞાન ?

આનંદરૂપ છે; ઉપયોગમાં રાગના કોઈ બંશને ભેળવતું નથી.

૩૮. પુણ્યની વૃદ્ધિ તે શું છે ?

તે પણ સંસાર છે. વીતરાગને પુણ્યકર્મ બંધાતા નથી.

૩૯. સાચું જ્ઞાન ને સુખ કયાંથી આવે છે ?

અંદરનો ચૈતન્યદરિયો તેરૂપે ઊછળે છે.

૪૦. અરૂપી આત્મા સ્વાનુભવમાં આવે ?

હા; અરૂપી હોવા છતાં જ્ઞાનના અનુભવમાં આવે છે.



૧૦૫૧. અશુભ કે શુભ રાગ તે કેવો છે ?

રાગ તે આગ છે; ચૈતન્યશાંતિને તે બાળે છે.

૫૨. આત્મા કેવો છે ?

મહા શાંતિનો મોટો ચૈતન્યસાગર છે.

૫૩. હ્રાસ-આહમયમાં દેટલા જીવો મોક્ષ પામે ?

હસો ને આહ જીવો મોક્ષ પામે છે.

૫૪. તે બંધા જીવો કઈ રીતે મોક્ષ પામે છે ?

સ્વાત્માને ઓળખીને તેના ધ્યાનવડે જ મોક્ષ પામે છે.

૫૫. ચૈતન્યસ્વભાવ, ક્રોધાદિ વિભાવ ને પરદ્રવ્ય કેવો છે ?

વિભાવો વિપરીત છે, પરદ્રવ્યો પૃથક્ છે, ને ચૈતન્ય-સ્વભાવ મહાન સામર્થ્યવાન છે.

૫૬. સિદ્ધસગવંતોના પંથમાં આવવું હોય તો શું કરવું ?

ભેદજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરીને સ્વભાવ-સન્મુખ થવું.

૫૭. દેટલા પશુઓ અત્યારે મોક્ષમાર્ગને સાધતા હશે ?

અસંખ્ય પશુઓ સ્વાત્માને જાણીને મોક્ષમાર્ગ સાધી રહ્યા છે.

૫૮. બાહ્યવિષયોમાં કે રાગમાં મુખ્ય માનનાર કેવો છે ?

તે પોતાના સ્વાત્માને અજ્ઞાનની આગમાં બાળે છે.

૫૯. શુભરાગથી શું થાય ?

બાહ્યવિષયો મળે પણ સ્વાત્માનું મુખ ન મળે.

૬૦. અભ્યન્જાનથી શું થાય ?

મહા, ચૈતન્યની શીતળ શાંતિના કૂવારા ઊછળે !

૧૦૬૨. આત્મહિત માટે સ્વયં નથી મળતો-એમ કહે તો ?

-તો તેને આત્માનો રસ નથી, આત્મા વદ્ધાતો નથી.

૬૨. જીવે-સૌથી વધુ અવતાર કઈ ગતિમાં કર્યા ?

તીર્થ-ચગતિમાં.

૬૩. જીવે સ્વર્ગ અને નરકના અવતાર ઠેકડીવાર કર્યા ?

આમાન્યપણે અનંતવાર કર્યા.

૬૪. આમાન્યપણે જીવ મનુષ્યઅવતાર કયારે પામે ?

અનંતવાર દેવ-નારડી થાય ત્યારે એકવાર મનુષ્ય થાય.

૬૫. આત્મ મોંઘું મનુષ્યપણું પામેની શું કરવું ?

બીજા જગત કામ પડતા મુકીને આત્માને ઝોળખવો.

૬૬. જ્ઞાતી રાગથી દૂર કેમ નથી જાગતા ?

તેમની ચેતના રાગથી-હુલાસેલી ( દૂર, છૂટી ) જ છે.

૬૭. સ્વયંકૃત્ય થતાં આત્મામાં કેવી માસમ આવી ?

આવણુ માણુ આવ્યો ને શાંતરણની વર્ષા થઈ...સ્વાનુ-

ભવની વીજળી ઝમકી ને આનંદના અંકુરો ફૂટ્યા.

૬૮. શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીને શું કરવું જોઈએ ?

આત્મામાં તેવા ભાવરૂપ પરિજ્ઞમન કરવું જોઈએ.

૬૯. રાગ-રાગ અને ચૈતન્યભાવમાં શું ફેર છે ?

રાગ તો બાંધણો, ને ચૈતન્ય દેખતો, -બંને તદન જુદા છે.

૭૦. આત્માના અદા જ્ઞાન-ચારિત્ર કેવાં છે ?

તે માક્ષના કારણરૂપ સ્વભાવવાળાં છે.

૭૧. શુભરાગ કેવો છે ? . .

- તે સંસારનું કારણ છે, મોક્ષનું નહિ.
૧૦૭૨. શુભરાગમાં સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર રહે છે?...ના.
૭૩. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રમાં શુભરાગ રહે છે?...ના.
૭૪. જ્ઞાનધારા ને રાગધારા એકસાથે હોય?...હા.
૭૫. જ્ઞાનધારા તથા રાગધારાને કર્તા-કર્મપણું છે?...ના.
૭૬. મનુષ્ય હોય ને સ્વેદજ્ઞાન ન કરે તો ?
- તો તે શોભતો નથી, પશુ જેવો છે.
૭૭. તીર્થંચ હોય ને સ્વેદજ્ઞાન કરે તો ?
- તો તે દેવ જેવો શોભે છે, તે પ્રશંસનીય છે.
૭૮. આત્માર્થિએ આત્માને સાધવા કેવી રીતે રહેવું ?
- ‘પુણ્યક્રમમાં દુરબો નહિ, ન પાપક્રમમાં વિલબો નહીં’
- જ્ઞાનને પુણ્ય-પાપ બંનેથી જુદાપણે સાધો.
૭૯. ધર્મીના ખોરાક શું છે ?
- ચેતન્યશાંતિ તે ધર્મીના ખોરાક છે, રાગ નહીં.
૮૦. સાખો વાતોમાં સારભૂત વાત કઈ ?
- ‘જગતના દંદ-દંદને છોડીને આત્માને ધ્યાવો.’
૮૧. ત્રિધ્યાદષ્ટિ શેમાં પ્રસન્ન થાય છે ?
- અનુકૂળ સંયોગમાં ને રાગમાં.
૮૨. સમ્યગ્દષ્ટિ શેમાં પ્રસન્ન થાય છે ?
- વીતરાગી ચેતન્યશાંતિના વેદનમાં.
૮૩. મત કોને હોય ?
- સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાનપૂર્વક જેને વીતરાગતા વધે તેને.





૧૦૯૫. આત્માને ઇષ્ટ-અનિષ્ટ ઠાણું છે ?  
જ્ઞાન ઇષ્ટ છે, મોહ અનિષ્ટ છે; પરંચીજ ઇષ્ટ અનિષ્ટ નથી.  
૯૬. જીવમાં રોની 'છાપ' છે ?  
જીવમાં 'જ્ઞાત'ની છાપ છે; સંયોગની છાપ જીવમાં નથી.  
૯૭. શિક્ષાન્ત શું છે ?  
'શુદ્ધ જ્ઞાન જ હું છું; અન્ય ભાવો હું નથી.'  
૯૮. એવા શિક્ષાન્તશું સેવન કરવાથી શું થાય ?  
સ્વસ્ત્ર-મુખતા થાય, એટલે શાંતિ થાય, મુક્તિ થાય.  
૯૯. જે પરને દ્વિતરૂપ છે અદ્વિતરૂપ માને તેને શું થાય ?  
તેને પર પ્રત્યે સ્વાય રાગ-દ્વેષ થયા જ કરે; એટલે શાંતિ  
કે મુક્તિ ન થાય.  
૧૦૦. કોને સજ્જન ? કોને તજ્જન ?  
સમ્યક્ત્વ ભક્તિ...નિઘ્યાત્વ તજ્જન.  
૧. જીવને મુખ દેનાર ઠાણું છે ?  
રાગથી જુદું પાતાહું જ્ઞાન જ મુખ દેનાર છે.  
૨. બધી વાતનો સાર શું છે ?  
આત્માને જાણીને તેને ધ્યાવો.  
૩. જગતના દંડ-દંદ કોણવા-તેમાં શું આવ્યું ?  
પુણ્ય ને પાપ બંને તેમાં આવ્યા ગયા.  
૪. શરીર સ્વપ્ન હોય તો આત્મધ્યાન ધાય ને ?  
ના; જ્ઞાન સ્વપ્ન હોય તો આત્મધ્યાન ધાય.  
૫. 'પાંડવો બળે છે' ત્યારે શું થાય છે ?

શરીર બળે છે, આત્મા તો શાંતિમાં ઠરે છે.

૧૧૦૬. પ્રતિકૂળસ્થિતિ વખતે જ્ઞાનીને શું છે?

તેમાં આત્મા ભીડાઈ ગયો નથી, છૂટો ને છૂટો છે.

૭. આત્માને દુઃખનું વેદન સદાય રહે?

ના; અંદર એનાથી છુટકારાનો ઉપાય છે.

૮. સ્વર્ગ કરતાં નરકમાં સુખ હોય?

હા. સ્વર્ગના મિથ્યાદષ્ટિ કરતાં નરકનો સમ્યક્દષ્ટિ સુખી છે, દેખે સુખ સંયોગમાં નથી, ચૈતન્યની શુદ્ધતામાં છે.

૯. શરીર અગ્નિની ઝાળમાં બળતું હોય ત્યારે—?

અગ્નિની એ ઝાળ ચૈતન્યની શાંતિને અડી શકતી નથી, માટે ચૈતન્યનું લક્ષ રાખનારને શાંતિ છે.

૧૦. તીર્થંકર ભગવાનનો સંયોગ હોય તો...?

-તોપણ અંતરલક્ષ ન કરે તો મિથ્યાદષ્ટિ જ રહે.

૧૧. સુખ-દુઃખ ક્યાં છે?

જીવની જ્ઞાનપરિણતિમાં સુખ; મોહપરિણતિમાં દુઃખ.

૧૨. કર્મની પરિણતિ કેવી છે?

તેમાં જ્ઞાન ને રાગ જીદ પડી ગયા છે.

૧૩. પુણ્યકર્મનું ફળ શું છે?

સંસાર; તેનાથી કાંઈ મોક્ષમાર્ગ ન મળે.

૧૪. હર્ષ-શોક થવાનું ક્યારે મટે?

વિદાનંદતત્ત્વની સન્નિવૃત્તિ થાય ત્યારે.

૧૫. જ્ઞાનીનેય હર્ષ-શોક તો થાય છે?

તે વખતેય હર્ષ-શોકથી જીદી જ્ઞાનધારા તેને વર્તે છે.

૧૧૧૬. જ્ઞાનધારા કેવી છે ?

અનંત તાકાતવાળી છે; રાગને પોતામાં પ્રવેશવા દેતી નથી.

૧૭. જ્ઞેનધર્મના ઉપદેશનો સ્વાર શું છે ?

પરથી લિખિત ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માને ધ્યાવે.

૧૮. સમ્યગ્જ્ઞાનના આઠઅંગ (આચાર) કયા છે ?

યોગ્યકાળ, વિનય, ઉપધાન, બહુમાન, અનિલ્લવ, શબ્દશુદ્ધિ, અર્થશુદ્ધિ અને તદુક્ત્ય શુદ્ધિ. (વ્યાખ્યા માટે જીઓ પૃ. ૧૪૫)

૧૯. શુક્લલેશ્યા ને શુક્લધ્યાનમાં શું ફેર ?

શુક્લલેશ્યા અજ્ઞાનીનેય હોય; શુક્લધ્યાન તો મુનિને જ હોય.

૨૦. અજ્ઞાનીને માટે સૌથી ઊંચું સ્થાન કયું ?

નવમી ઐવેયક (દરલોક)

૨૧. ત્યાં તે દેટલું ચુખ પામે છે ?

જરાય ચુખ નથી પામતો. દેમદે આત્માને નથી જાણતો.

૨૨. સમ્યગ્દષ્ટિ અનંતવાર નવમી ઐવેયકમાં જાય ?

ના; તે તો એક-બે હાલમાં મુક્તિ પામે છે.

૨૩. મિધ્યાદષ્ટિ દેવલોકમાંય દેમ દુઃખી ધરો ?

દેમદે ચુખતું આચું દારણ તેની પામે ન હવું.

૨૪. તેણે પંચમહાગ્રન તો પાળ્યા હતા ?

પંચમહાવ્રતનો રાગ તે કાંઈ સુખનું કારણ નથી.

૧૧૨૫. તો સુખનું કારણ કૈણ છે ?

આત્માના સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર.

૨૬. સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર કેવાં છે ?

અબંધસ્વભાવી છે, રાગ વગરનાં છે.

૨૭. પુણ્ય-પાપ કેવાં છે ?.....અબંધસ્વભાવી છે.

૨૮. ભગવાન આત્મા કઈ રીતે પ્રસિદ્ધ થાય છે ?

સ્વાનુભૂતિમાં પ્રગટે છે.

૨૯. તે સ્વાનુભૂતિમાં શું સમાય છે ?

સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન ચારિત્ર ત્રણે તેમાં સમાય છે; પણ રાગ તેમાં સમાતો નથી.

૩૦. આપણું ભરતક્ષેત્ર કયાં છે ?

મરુપર્વતની દક્ષિણ દિશામાં.

૩૧. વિરૂદ્ધક્ષેત્ર કયાં છે ?

મરુપર્વતની પૂર્વ-પશ્ચિમ દિશામાં.

૩૨. ત્યાં કૈણ બિરાજે છે ?

સીમંધર પરમાત્મા વગરે તીર્થંકરો બિરાજે છે.

૩૩. તેઓ શું દેખાડે છે ?

ચૈતન્યની સ્વાનુભૂતિનો અપાર વૈભવ દેખાડે છે.

૩૪. સ્વાનુભૂતિ કઈ રીતે થાય ?

પોતાની જ ઉપયોગશક્તિવડે થાય.

૩૫. અત્યારે શેનો અવસર છે ?



પાંચમું હોય; તેનાથી ઉપર દિગંબર મુનિને જ હોય.

૧૧૪૬. મુનિપણું ન થઈ શકે તો શું કરવું ?

તેની ભાવનાપૂર્વક આવકનાં ચારિત્રનું આચરણ કરવું.

૪૭. અરિહંતદેવના માર્ગમાં કયું ચારિત્ર છે ?

‘સંશસ્ય ચારિત્રમ્’—તે સમ્યગ્જ્ઞાનીનું ચારિત્ર છે.

૪૮. તે ચારિત્ર કેવું છે ?

‘આત્મરૂપ છે’—રાગરૂપ નથી.

૪૯. ધર્મીઆવકની પ્રવૃત્તિ કેવી હોય છે ?

સમ્યક્ત્વથી ને હિંસાદિના ત્યાગથી ઉજ્જવળ હોય છે.

૫૦. ઇંડું શું છે ?

તે ત્રસ-પંચેન્દ્રિયજન્ય છે; તેનો ખોરાક તે માંસાહાર જ છે.

૫૧. અહિંસાધર્મનું સાચું સ્વરૂપ કયાં છે ?

અરિહંતના માર્ગમાં જ અહિંસાનું સાચું સ્વરૂપ છે.

૫૨. અહિંસાનું ખરૂં પાલન કોણ કરી શકે ?

જેણે અરિહંતના વીતરાગમાર્ગને જાણ્યો હોય તે જ.

૫૩. દુઃખી જીવને દુઃખથી છૂટકારો કરવા કોઈ તેને ગાળીથી

ઠાર કરે તો ?

તો તે હિંસા જ છે; ને અહિંસાધર્મના સ્વરૂપની તેને

ખબર નથી.

૫૪. સિંહ-શર્પ-વીંછી વગેરે પ્રાણીને મારવા તે શું છે ?

તે પણ હિંસા જ છે.

૫૫. ધર્મીજીવ ત્રસહિંસાવાળી ઢવા લયે ?





૧૭૧૬૩. પરવસ્તુના કારણે જીવને દિસ્યા થાય છે ?

ના; પોતાના કપાયભાવથી જ દિસ્યા થાય છે.

૬૪. દિસ્યામાં કોણ દષ્ટાય છે ?

જીવના પોતાના ચૈતન્યપ્રાણ દષ્ટાય છે.

૬૫. બીજા જીવોનું મરણ કે જીવન આ જીવ કરી શકે છે ?

ના; તેનું જીવન-મરણ તેના આયુને આધીન છે.

૬૬. દિસ્યા-અદિસ્યાનું ક્ષાત્તુ સ્વરૂપ કોણ જાણે ?

જે રાગાદિને અને ચૈતન્યપ્રાણને ભિન્ન જાણે તે.

૬૭. સૌથી મોટી દિસ્યા કઈ કહેવાય ?

રાગ અને ચૈતન્યને એક માનવારૂપ મિથ્યાત્વ તે સૌથી

મોટી દિસ્યા છે, તે ચૈતન્યપ્રાણને દુણી નાંખે છે.

૬૮. અદિસ્યાધર્મના મૂળ પાથો કયો ?

રાગના કોઈ અંશને ચૈતન્યમાં ન ભેળવવો તે-ભેદજ્ઞાન.

૬૯. ભવસાગરને કોણ તરે છે ?

જે સર્વ રાગને છોડીને વીતરાગ થાય છે તે.

૭૦. અદિસ્યા પરમધર્મ કોનો છે ?

વીરમુમુક્ષુઓનો; કાયરજીવો તે ધર્મ પાળી શકતા નથી.

૭૧. સર્વજ્ઞતા જ્ઞાનમાં જીવ કેવો જણાયો છે ?

સર્વજ્ઞદેવે જીવ સદા ઉપયોગલક્ષણ જોયો છે.

૭૨. ચૈતન્યભાવ અને રાગાદિભાવ કેવા છે ?

પ્રકાશ અને અંધકારની જેમ જુદા છે, એક નથી.

૭૩. એવું જુદાપણું જાણતાં શું થાય છે ?



૨૧૮૫. રાગ વગરનો જીવ કહી દોષ ?...હા.

૮૬. કર્માત્માની અનુભૂતિમાં શું પ્રકાશે છે ?

ઉપયોગસ્વરૂપ આત્મા જ અનુભૂતિમાં પ્રકાશે છે.

૮૭. રાગને આત્માનું સ્વલક્ષણ માનીએ તો શું થાય ?

રાગનો નાશ થતાં આત્મા પણ મરી જાય.

૮૮. રાગ વગર જીવ જીવી શકે ?

હા, સિદ્ધલગ્નતો રાગ વગર જ આનંદજીવન જીવે છે.

૮૯. રાગને જીવનું લક્ષણ માનતાં શું દોષ આવે ?

અવ્યાપ્તિદોષ આવે; સિદ્ધો ન અસ્થિતો અજીવ કરે !

૯૦. રાગને આત્માનું લક્ષણ માનનારને શું થાય ?

તે રાગથી જીવો ન પડે, એટલે સંસારમાં જ રખડે.

૯૧. ‘ઉપયોગ’-ચેતના વગર આત્મા જીવી શકે ?

ના; ઉપયોગ તે જ જીવનું જીવન છે.

૯૨. પ્રભુ સદાવીરનો અનુદેશ શું છે ?

ચેતન જીવન જીવો, ને બીજાને તે બતાવો.

૯૩. જીવનું સર્વસ્વ શું છે ?..... ‘ઉપયોગ’

૯૪. ઉપયોગનું શુદ્ધજીવન કેવું છે ?

તે આનંદ શાંતિ ને વીતરાગતાથી શોભતું છે; તે જ

મુક્તિ છે અને તે જ સાચું જીવન છે.

૯૫. વીરપ્રભુ પ્રત્યે સાચી અંજલિ કઈ છે ?

ઉપયોગસ્વરૂપ ઓળખીને સંકલ્પે સાધવો તે જ વીરપ્રભુ

પ્રત્યે સાચી અંજલિ છે; તે જ નિર્વાણમહોત્સવ છે.



ના; પણ તેને તેની સાવના હોય છે.

૧૨૦૭. ધર્મીઆવક વગર-પ્રયોજને પાપવૃત્તિ કરે?...ના.

૮. આવકનાં ત્રત કેટલા ?

પાંચ અણુત્રત, ત્રણ ગુણુત્રત, ને ચાર શિક્ષાત્રત.

૯. આવકની પડિમા કેટલી ?

૧૧; તેમાંથી ભૂમિકા પ્રમાણે હોય છે.

૧૦. જૈનમુનિને તિર્થંથ કેમ કહ્યા છે ?

તેમને સાવરૂપ કે દ્રવ્યરૂપ અંથિ નથી તેથી.

૧૧. મુનિવરો કેટલા હોય છે?...કરોડો.

૧૨. પંચમગુણસ્થાની આવકો કેટલા છે?...અસંખ્ય.

૧૩. ચતુર્થગુણસ્થાની સ્વચ્ચંદ્રિ કેટલા?...અસંખ્ય.

૧૪. અરિહંત-જીવો કેટલા વિદ્યમાન?...લાખો.

૧૫. સિદ્ધજીવો કેટલા?...અનંત-અનંત.

૧૬. હાથી-સિંહ વગેરે તિર્થંથોને સામાયિક હોય ?

હા; પંચમગુણસ્થાની તિર્થંથોને સામાયિક હોય છે.

૧૭. તિર્થંથ સામાયિક કઈ રીતે કરે ?

સમતાભાવરૂપ તેની આત્મપરિણતિ તે સામાયિક છે.

૧૮. મનુષ્યોને કેટલા ગુણસ્થાન હોય?...૧૪.

૧૯. તિર્થંથોને કેટલા ગુણસ્થાન હોય?...પાંચ.

૨૦. દેવોને તથા નારદીને કેટલા ગુણસ્થાન હોય?...ચાર.

૨૧. જીવની શોભા શેમાં છે ?

વીતરાગતામાં શોભા છે; રાગમાં શોભા નથી.

૧૨૨૨. બેના દેવ-ગુરુ-ધર્મ ખોટા હોય તેને મત હોય ?...નાં

૧૩. સમ્યગ્દર્શન પછી શું કરવું ?

પરિણામની શક્તિ અનુસાર ચારિત્ર લેવું.

૨૪. અજ્ઞાનનાં મત-નપ તે મોક્ષમાર્ગ છે ?

ના; તે બાલમત ને બાલતપ મોક્ષમાર્ગમાં નથી.

૨૫. ધર્મશ્રાવક ધનને ખાતર અન્યાય-અનીતિ-ચોરી કરે ?

ના.

૨૬. શીલમતમાં અડગતા માટે કયા શ્રાવક પ્રસિદ્ધ છે ?

મુદ્દર્શન-શેઠ...તેઓ મુનિ ધર્મને પટજાધી મોક્ષ પામ્યા.

૨૭. સમ્યગ્દર્શન વગર મત-ચારિત્ર માને તો ?

તો તેને જીનધર્મના મોક્ષમાર્ગના કમતી ખબર નથી.

૨૮. સમ્યગ્દર્શન થતાં શું થયું ?

મૈત્રન્યતા અતંતગુણને લાંઠાર ખૂલ્યો; મોક્ષતાં કિરણ પ્રગટયા; અતીન્દ્રિયમુખને સાગર ઊછળ્યો.

૨૯. સમ્યગ્દર્શન-ભૂમિકામાં શેઠ ઝાડ ઊગ્યો ?

ચારિત્રનું; ઈવળજ્ઞાનનું ને મોક્ષનું.

૩૦. સમ્યગ્દર્શન વગર શુભભાવવડે હિતનો પંથ દાઢ આવે ?

ના; હિતનો પંથ સમ્યગ્દર્શન વડે જ દાઢમાં આવે.

૩૧. કુતિયાના હોદ્દા ધર્મની નિદા કરે તો ?

—તો તેથી પાતાને કાંઈ દુઃશાન થવું નહીં.

૧૨૩૨. દુનિયાના લોકો વખાણ કરે તો ?

-તો તેથી પોતાને કોઈ લાભ થતો નથી.

૩૩. તો પોતાને કઈ રીતે લાભ છે ?

પોતાની વીતરાગી શાંતિથી જ પોતાને લાભ છે.

૩૪. સમ્યક્દર્શન થતાં શું થયું ?

મોક્ષ સાથે મિત્રતા થઈ ને કષાયો સાથે દ્વેષ થઈ.

૩૫. ધર્મી કેનો દાસ ? ને શેનાથી ઉદાસ ?

જિનેશ્વર ભગવંતનો દાસ, ને જગતથી ઉદાસ.

૩૬. ધર્મીની દશા કેવી હોય છે ?

જગતથી ન્યારી, અલૌકિક વિચક્ષણ હોય છે.

૩૭. પરમાર્થ પ્રત કયું છે ?....જેટલી શુદ્ધતા છે તે.

૩૮. વ્યવહારપ્રત કયું છે ? શુદ્ધતા સાથેના શુભરાગ.

૩૯. સિદ્ધસુખ કેવું છે ?

સ્વાનુભૂતિ સિવાય બીજું કયાંય એના નમુનો નથી.

૪૦. ધર્મીજીવને કોનું પ્રમાણપત્ર છે ?

પંચપરમેષ્ઠી ભગવંતોએ તેને મોક્ષમાર્ગમાં સ્વીકાર્યો છે.

૪૧. સામાયિક વખતે આવક કેવો છે ?

સામાયિકતા કાળે આવકને પણ સાધુ જેવો ગણ્યો છે.

૪૨. ભોજનસમયે આવક કેવી ભાવના કરે ?

મુનિ પધારે તો તેમને આહાર કરાવીને પછી હું જમું.

૧૨૪૩. ધર્મોદ્યાવક દરોજ શું કરે ?

દરોજ સામાયિકનો પ્રયોગ કરે.

૪૪. તે સાચી સામાયિક કેવી છે ?

તે વીતરાગસાવરૂપ છે તે ભાક્ષતું કારણ છે.

૪૫. સામાયિક કેમ થાય ?

ચૈતન્યસ્વસ્થાવમાં ઉપયોગને સ્થિર કરીને.

૪૬. ધર્મોદ્યાવક સમાધિમરણ કરીને ઉત્કૃષ્ટપણે ક્યાં જાય ?

સોળમા દેવલોકમાં.

૪૭. પછી શું કરે ?

મનુષ્ય ધર્મ, મુનિ ધર્મ, ભાક્ષને સાથે.

—આ મંગળમય વીતરાગવિજ્ઞાનનું રૂળ છે.





ના; પણ તેને તેની સાવના હોય છે.

૧૨૦૭. ધર્મિઆવક વગર-પ્રયોજને પાપવૃત્તિ કરે ?...ના.

૮. આવકનાં વ્રત કેટલા ?

પાંચ અણુવ્રત, ત્રણ ગુણુવ્રત, ને ચાર શિક્ષાવ્રત.

૯. આવકની પડિમા કેટલી ?

૧૧; તેમાંથી ભૂમિકા પ્રમાણે હોય છે.

૧૦. જૈનમુનિને નિર્ઘ્ન કેમ કહ્યા છે ?

તેમને સાવરૂપ કે દ્રવ્યરૂપ ંધિ નથી તેથી.

૧૧. મુનિવરો કેટલા હોય છે ?...કરોડો.

૧૨. પંચમગુણસ્થાની આવકો કેટલા છે ?...અસંખ્ય.

૧૩. ચતુર્થગુણસ્થાની સમ્યગ્દષ્ટિ કેટલા ?...અસંખ્ય.

૧૪. અરિહંત-જીવો કેટલા વિદ્યમાન ?...લાખો.

૧૫. સિદ્ધજીવો કેટલા ?...અનંત-અનંત.

૧૬. હાથી-સિંહ વગેરે તિર્યંચોને સામાયિક હોય ?

હા; પંચમગુણસ્થાની તિર્યંચોને સામાયિક હોય છે.

૧૭. તિર્યંચ સામાયિક કઈ રીતે કરે ?

સમતાલાવરૂપ તેની આત્મપરિણતિ તે સામાયિક છે.

૧૮. મનુષ્યોને કેટલા ગુણસ્થાન હોય ?...૧૪.

૧૯. તિર્યંચોને કેટલા ગુણસ્થાન હોય ?...પાંચ.

૨૦. દેવોને તથા નારકીને કેટલા ગુણસ્થાન હોય ?...ચાર.

૨૧. જીવની શોભા શેમાં છે ?

વીતરાગતામાં શોભા છે; રાગમાં શોભા નથી.



૧૨૩૨. દુનિયાના લોકો વખાણ કરે તો ?

-તો તેથી પોતાને કંઈ લાભ થતો નથી.

૩૩. તો પોતાને કંઈ રીતે લાભ છે ?

પોતાની વીતરાગી શાંતિથી જ પોતાને લાભ છે.

૩૪. સમ્યગ્દર્શન થતાં શું થયું ?

મોક્ષ સાથે મિત્રતા થઈ ને કષાયો સાથે કટ્ટી થઈ.

૩૫. ધર્મી કોનો દાસ ? ને શેનાથી ઉદાસ ?

જિનેશ્વર ભગવંતનો દાસ, ને જગતથી ઉદાસ.

૩૬. ધર્મીની દશા કેવી હોય છે ?

જગતથી ન્યારી, અલૌકિક વિગ્રહાણુ હોય છે.

૩૭. પરમાર્થ પ્રત કયું છે ?....જેટલી શુદ્ધતા છે તે.

૩૮. વ્યવહારવત કયું છે ? શુદ્ધતા સાથેના શુભરાગ.

૩૯. સિદ્ધસુખ કેવું છે ?

સ્વાનુભૂતિ સિવાય બીજું કયાંય એવું નમુનું નથી.

૪૦. ધર્મીજીવને કોનું પ્રમાણપત્ર છે ?

પંચપરમેષ્ઠી ભગવંતોએ તેને મોક્ષમાર્ગમાં સ્વીકાર્યો છે.

૪૧. સામાયિક વખતે શ્રાવક કેવો છે ?

સામાયિકના કાળે શ્રાવકને પણ સાધુ જેવો ગણ્યો છે.

૪૨. ભોજનસમયે શ્રાવક કેવી ભાવના કરે ?

મુનિ પધારે તો તેમને આહાર કરાવીને પછી હું જમું.

૧૨૪૩. ધર્મોદ્યાવક દરદોષ શું કરે ?

દરદોષ સામાયિકનો પ્રયોગ કરે.

૪૪. તે સાચી સામાયિક ઠેવી છે ?

તે વીતરાગસ્થાવરૂપ છે ને મોક્ષનું કારણ છે.

૪૫. સામાયિક ટેમ થાય ?

ચૈતન્યસ્વસ્થાવમાં ઉપયોગને સ્થિર કરીને.

૪૬. ધર્મોદ્યાવક સામાયિકમરણ કરીને ઉત્કૃષ્ટપણે ક્યાં જાય ?

સોળમા દેવલોકમાં.

૪૭. પછી શું કરે ?

મનુષ્ય થઈ, મુનિ થઈ, મોક્ષને સાધે.

—આ મંગળમય વીતરાગવિજ્ઞાનનું કુંળ છે.

